

ગૂજરાત વિદ્યાપીઠ ગ્રંથાલય

[ગુજરાતી કાપીરાશિદ વિભાગ]

અનુક્રમાંક ૧૯૧૧-૧ વર્ગીક

પુસ્તકનું નામ ભાગ્યનાથ મંત્ર મહાવિજય

વિષય ૫/૨૪:૬ ૬૭

સ્વ. પૂ. શ્રી લાધાજી સ્વામી ગ્રંથમાળા—મણ્ડા ૫ મો.

શ્રી

મક્તામર-મંત્ર-માહાત્મ્ય.

[જેના પ્રથમ ખંડમાં ભક્તામર મૂળ તથા અર્થ, તેનું માહાત્મ્ય દર્શાવનારી કથાઓ અને દ્વિતીય ખંડમાં મંત્ર-શક્તિ તથા મંત્ર-સાધના વિષે નિખંધો મંત્રો, સાધનવિધિ, યંત્રો વગેરે આપ્યું છે.]

પ્રથમખંડ—પ્રયોગક

મુનિ શ્રી છોટાલાલજી

(સ્વ. પૂ. શ્રી લાધાજી સ્વામીના શિષ્ય.)

દ્વિતીય ખંડ—પ્રયોગક તથા પ્રકાશક

ચુનીલાલ વર્ધમાન શાહ

સાદ્રંગપુર—અમદાવાદ.

સુધારા વધારા સાથેની બીજી આવૃત્તિ. પ્રત ૧૦૦૦
સંવત્. ૧૯૭૮ વીર સંવત્ ૨૪૪૮ ઇ. સ. ૧૯૨૨
મૂલ્ય રૂ. ૨

ગુજરાત વિદ્યાપીઠ ગ્રંથાલય
અમદાવાદ
૧૦૧૬૧
ગુજરાતી કાવ્યસંગ્રહ
૨૧૪૨૭

સર્વ હક્ક પ્રકાશકને સ્વાધીન.

卐

[આ પુસ્તકનો ટાઇપમાં કાપેલો ભાગ મોનાર્ક પ્રિન્ટરી,
(રીડરોડ-અમદાવાદ)માં શા. મોહનલાલ જગનલાલે તથા
શિલાજીપનાં છેલ્લાં ૪૮ પૃષ્ઠ ધી હાયમંડ ન્યુગિલી પ્રીન્ટીંગ પ્રેસ
(સલાપોસરોડ-અમદાવાદ)માં પરીખ દેવીદાસ જગનલાલે છાપ્યાં.]

સ્વર્ગસ્થ પૂજ્ય શ્રી લાધાજી સ્વામી સ્મારક ગ્રંથમાળાની પુસ્તકો.

- મળકો ૧ લો વિદ્યાસાગર—ભાગ ૧ લો—(ખીજી આવૃત્તિ)
મૂલ્ય રૂ. ૦-૮ ૦
- „ ૨ જો વિદ્યાસાગર—ભાગ ૨ જો—મૂલ્ય રૂ. ૧-૦ ૦
- „ ૩ જો સદુપદેશ કુસુમમાળા—ચોથી આવૃત્તિ
(લાલ મળતી નથી.)
- „ ૪ થો માંદાની માવજત—(લાલ મળતી નથી.)
- „ ૫ મો શ્રી લક્ષ્મીનર-મંત્ર-માહાત્મ્ય—(ખીજી આવૃત્તિ)
મૂલ્ય રૂ. ૨ ૦ ૦
- „ ૬ ડો વિશુદ્ધ-પ્રેમ-પ્રવાહિની—મૂલ્ય રૂ. ૦-૧૨ ૦
- „ ૭ મો પૂજ્ય શ્રી લાધાજી સ્વામીનું જીવનચરિત્ર—
(ખીજી આવૃત્તિ) મૂલ્ય રૂ. ૦-૮-૦
- „ ૮ મો વિદ્યાસાગર—ભાગ ૩ જો (હવે છપાશે.)
- „ ૯ મો ઇશ્વરસ્તુતિ—(સ્વ. અ. સું. પઠીયારકૃત.)
(મળતી નથી.) મૂલ્ય રૂ. ૦-૧-૩

મણકો ૧૦ મેા મહાંધની મસ્તી—(મળતી નથી.)

„ ૧૧ મેા મહારી વીતક વાર્તા—(એક વિધવાની

કરૂણ કહાણી) મૂલ્ય રૂ. ૦-૫-૦

મળવાનાં સ્થળો:—

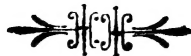
પૂજ્ય શ્રી લાધાજી સ્વામી પુસ્તકાલયના વ્યવસ્થાપક,

ઠે. ટાવર પાસે,—વઢવાણ કેમ્પ.

તથા

ચુનીલાલ વર્ધમાન શાહ

સારંગપુર—અમદાવાદ.

પ્રસ્તાવના.

[પ્રથમ આવૃત્તિ]

‘ ભક્તામર ’ એક સ્તોત્ર છે અને તે સ્તોત્રનું ખરૂં નામ ‘ આદિનાથ સ્તોત્ર ’ છે કારણકે તેના રચયિતાએ સ્તોત્રમાં સ્પષ્ટ લખ્યું છે કે “ હું આદિ જિનેન્દ્રની સ્તુતિ કરું છું. ” પરંતુ સ્તોત્રના પહેલા જ છંદની શરૂઆત “ ભક્તામર—પ્રણત—મૌલિ ” એ શબ્દોથી થતી હોવાથી તેનું નામ લોકોમાં ‘ ભક્તામર સ્તોત્ર ’ એવું રૂઢ થઈ ગયું છે. સ્તોત્ર અતિસુંદર છે અને મર્મસ્પર્શી શબ્દોમાં રચાયું છે. તેના પ્રત્યેક પદ અને શબ્દમાંથી ભક્તિરસનાં નિર્જરો સ્ફુરે છે. જૈનો જ નહિ પણ અન્યધર્મી વિદ્વાનો પણ તેની રચના જોઈને કવિના પાંડિત્યથી મુગ્ધ થઈ જાય છે. સ્તોત્ર અતિઉત્તમ છે તે વિષે તો સંદેહ નથી. આજસુધીમાં ભક્તામર સ્તોત્ર ઘણાએ તરફથી બહાર પડ્યાં છે, પરંતુ આ પુસ્તકમાં તેને કેવળ નવીન સ્વરૂપમાં જ લોકોની સમક્ષ મૂકવામાં આવ્યું છે અને આશા છે કે તેનો સારો આદર થશે.

ભક્તામર સ્તોત્ર મંત્રશાસ્ત્રના નામથી પણ પ્રતિષ્ઠિત છે. એ શાસ્ત્રના વિદ્વાનોનો એવો મત છે કે તેના પ્રત્યેક શ્લોકમાં ભારે ખૂબીની સાથે મંત્રનો પણ સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે, પરંતુ તે સમાવેશ કેવી રીતે કરવામાં આવ્યો છે, તેનું જ્ઞાન

તો વિરલ જનો જ ધરાવતા હોવા જોઈએ. ભક્તામરની એવી ફેટલીક હસ્તલિખિત પ્રતો મળે છે કે જે ચારસો, પાંચસો અને છસો વર્ષ પહેલાં લખાએલી હોય અને તેમાં મંત્ર વગેરે સંપૂર્ણ લખેલું જોવામાં આવે છે. મંત્રની સાથે તેનું ણ પ્રાપ્ત કરનારાઓની કથાઓ પણ લખેલી જોવામાં આવે છે અને એવી કથાઓ શ્વેતામ્બર તેમજ દિગંબર બંને સંપ્રદાયોના ગ્રંથભંડારોમાંથી મળી આવે છે. દિગંબરોમાં એવી કથાઓનો સંગ્રહ એ ગ્રંથકર્તાઓએ કર્યો છે જેમાંનો એક રાયમદ્મ બ્રહ્મચારીનો કરેલો છે અને તેનો જ અનુવાદ હિંદી ભાષામાંથી સ્વ. પૂજ્ય મહારાજ શ્રી લાધાજી સ્વામીના શિષ્ય મુનિ શ્રી છોટાલાલજીએ કરેલો તે આ ગ્રંથમાં પ્રથમ ખંડરૂપે પ્રસિદ્ધ કર્યો છે. એ રાયમદ્મ બ્રહ્મચારી ક્યારે થઈ ગયા અને તેમણે આ પુસ્તક ક્યારે રચ્યું એ વિષેનો ઉલ્લેખ તેમણે પોતેજ પુસ્તકને અંતે કર્યો છે.

રાયમદ્મ બ્રહ્મચારીની કથાઓનું ભાષાંતર આજથી પાંચેક માસ પહેલાં મુનિશ્રી છોટાલાલજી પાસે મારા જોવામાં આવ્યું હતું અને એ કથાઓ પ્રસિદ્ધ કરી એ સ્તોત્રનું અનુપમ માહાત્મ્ય લોકવિદિત કરવાની મારી ઇચ્છાને લીધે તેમણે તે ભાષાંતર મને આપી દીધું હતું. આ કથાઓની રચનામાં બુદ્ધિગમ્યતાનો અંશ નહિ હોવાથી અને તેના પાઠકોને તે અસંભવિત લાગવાનો તથા

એથી ભક્તામરના માહાત્મ્ય સંબંધી હલકો વિચાર આવવાનો બચ હોવાથી મેં તેમાં કેટલોક ઉમેરો કરવાનો પાછળથી વિચાર કર્યો. સ્તોત્રના છાંદોની સાથેના મંત્રો, સાધનવિધિ અને યંત્રો તો હિંદી પ્રતમાં તૈયાર જ હતાં અને તે ઉપરાંત મંત્રની શક્તિ કેવી રીતે ઘટ કળાદાયક થઈ શકે તે વિષેનો એક નિબંધ લખવાનો વિચાર મને આવ્યો કે જેથી મંત્રોને વહેમ માનનારાઓ પ્રભિત થતા અટકે. આ વિચારને મેં આ પુસ્તકમાં બીજો ખંડ ‘મંત્ર-માહાત્મ્ય’ નામનો ઉમેરીને અમલમાં મેલ્યો અને એ રીતે અન્ને ખંડવાળું ‘ભક્તામર-મંત્ર-માહાત્મ્ય’ નામનું પુસ્તક આજે પ્રસિદ્ધિમાં મેલાય છે. આ કથાઓની યોગ્યતા કરવામાં તેમજ મંત્ર-યંત્રોદિનો ઉતારો કરવામાં પોતાની હિંદી પ્રતનો છૂટથી ઉપયોગ કરવાની પરવાનગી આપવા માટે તેના કતાં શ્રીયુત ઉદયલાલ કાશલીવાલનો હું આભારી છું.

પુસ્તકના દ્વિતીય ખંડમાં સાધનવિધિ, મંત્રો અને યંત્રો આપ્યા છે. તેની શુદ્ધતાને માટે અહીં કાળજી રાખવામાં આવી છે, છતાં ટાઇપમાં કોઈ દોષને લીધે કાંઈ ભૂલ રહી ગઈ હોય તો તેને માટે ક્ષમા માંગ્યા વિના બીજો ઉપાય નથી. યંત્રોની શિલાછાપ વધારે ચોખ્ખી કરવાને અહીં પ્રયત્ન કર્યો છે અને તે કેટલો સફળ થયો છે તે વાચકો જોઈ શકશે. યંત્રોની અંદર જોડેલા ઋદ્ધિ મંત્રોને છૂટા છાપેલા ઋદ્ધિ મંત્રોની સાથે વાચકોએ

સરખાવી લેવા કૃપા કરવી, કારણકે તેથી કોઈ રેખા ખિંદુ ઢાપમાં ઉડી ગયાં હોય તો તુરત જણાઈ આવે.

મંત્રવિધિના સંબંધમાં એટલું વિશેષ કહેવાની જરૂર છે કે કેટલાક મંત્રોની તો વિધિ તેમાં પૂર્ણ આપેલી છે પણ કેટલાકમાં તો માત્ર તેનું ફળ જ લખ્યું છે. હસ્તલિખિત પ્રતોમાં પણ એવું જ આપ્યું છે અને તેથી આ પુસ્તકમાં એ પ્રમાણે પ્રસિદ્ધ કર્યું છે. એ અપૂર્ણ વિધિનું કારણ એવું હોવું જોઈએ કે કોઈ કોઈ શ્લોકોના મંત્રોનું ફળ પરસ્પર મળે છે તેપરથી એવું અનુમાન કરી શકાય છે કે એવા મંત્રોનો સાધનવિધિ પણ એકસરખો જ હોવો જોઈએ અને તેટલા માટે તેના સંબંધમાં પુનઃ પુનઃ વિધિનો ઉલ્લેખ કરવાનો શ્રમ ત્યજ દેવામાં આવ્યો હોવો જોઈએ. પ્રકાશકે તો જે આકારમાં મળ્યું છે તે જ આકારમાં પ્રસિદ્ધ કર્યું છે.

કથાઓનો વિભાગ મુનિ શ્રી છાટાલાલજીએ પોતાની જ પદ્ધતિ ઉપર લખ્યો છે. કથાનો મૂળ ભાવાર્થ એકસરખો રાખીને કોઈકોઈ સ્થળે ઉપદેશક ભાવાર્થમાં ન્યૂનાધિકતા અથવા પાત્રોનાં નામ-ઠામમાં ફેરફાર કર્યો છે, તોપણ મૂળ લેખકના આશયને સારી પેઠે જાળવીને તેમણે એ કામ કર્યું છે.

અમદાવાદ
દીવાળી સં. ૧૯૭૧ } ચુનીલાલ વર્ધમાન શાહ.

[દ્વિતીય આવૃત્તિ]

લાંબા વખતથી આ પુસ્તકની પહેલી આવૃત્તિ ખપી ગઈ હતી, પરંતુ ચંત્રો છાપવાની કેટલીક પ્રતિકૂળતાને લીધે તેની બીજી આવૃત્તિ ઘણી માંગણીઓ છતાં પ્રસિદ્ધ થઈ શકી નહોતી, તે અત્યારે પ્રસિદ્ધ થાય છે. પુસ્તક માટેની ઘણી માંગણીઓને અનાદર કરી જિજ્ઞાસુઓને નિરાશ કરવાની મને શરજ પડી છે અને વિશેષમાં કેટલાકોનાં ઠટ્ટા વચનો પણ સાંભળ્યાં છે. અસ્તુ.

આ આવૃત્તિમાં કેટલીક શુદ્ધિ ઉપરાંત ‘મંત્ર-સાધના’ વિષેના એક નવો નિબંધ ઉમેર્યો છે, કારણકે પ્રથમ આવૃત્તિ પ્રસિદ્ધ થયા પછી જે કાંઈ અપૂર્ણતા આ પુસ્તકમાં અનુભવ ઉપરથી માલૂમ પડી છે તે આ નિબંધવડે પૂરી કરવાનો મેં યથાશક્તિ યત્ન કર્યો છે. કેટલાક મુમુક્ષુઓએ અને જિજ્ઞાસુઓએ આ પુસ્તકનો લાભ સફળતાપૂર્વક લીધો છે અને તેથી પણ આ આવૃત્તિ આટલા ઉમેરા સાથે પ્રસિદ્ધ કરવાનું મને ઉત્તેજન મળ્યું છે.

પુસ્તકનું મૂલ્ય વધારવાની જરૂર પડી છે કારણકે છેલ્લાં સાત વર્ષમાં મળુરી, કાગળ અને છાપવા માંધવાના બીજા પદાર્થો ત્રણ ચાર ગણા મોંઘા થઈ ગયા છે.

સં. ૧૯૭૮

શ્રાવણ સુદ ૧

}

ચુનીલાલ વર્ધમાન શાહ.

અનુક્રમણિકા.

પ્રથમ ખંડ.

શ્રી ભક્તામર કથાસંગ્રહ.	...	...	...	૫૪
				૧

દ્વિતીય ખંડ.

શ્રી ભક્તામર સ્તોત્રની ઉત્પત્તિ	...	...	૧૫૩
મંત્ર-શક્તિ	...	...	૧૫૮
મંત્ર-સાધના	...	...	૧૬૮
ભક્તામરના ક્ષેપક શ્લોકો	...	...	૧૭૩
ઋદ્ધિ, મંત્ર અને સાધનવિધિ	...	...	૧૭૪
ભક્તામરના યંત્રો	...	...	૧૮૮

श्री
भक्तामर-मंत्र-माहात्म्य

प्रथम खंड : श्री भक्तामर कथा संग्रह.

प्रयोजक : मुनि श्री छोटालालजी.

श्री भक्तामर कथासंग्रहः .

वसंततिलका वृत्तम् ।

भक्तामरप्रणतमौलिमणिप्रभाणा-
मुद्योतकं दलितपापतमोवितानम् ।
सम्यक् प्रणम्य जिनपादपङ्कं युगादा-
वालंबनं भवजले पततां जनानां ॥ १ ॥

अर्थः—भक्त देवतानां प्रणाम करतां नभेलां भस्तोकेने विषे रहेला मुकुटमणिने प्रकाशित करनार, पापइपी अधकारना समूहने नष्ट करनार तथा युगादिथी संसारइपी समुद्रभां पडेलां मनुष्याने आश्रयइप ओवा श्री गिनेन्द्र भगवान्ना यरलुह्यने इडा प्रकारवडे नभरकार धरीने—(१)

यः संस्तुतः सकलबाह्मयतत्त्वबोधा-
दुद्धूतपुण्ड्रैः सुरलोकनाथैः ।

સ્તોત્રૈર્જગત્ત્રિતયચિત્તહરૈરુદારૈઃ

સ્તોષ્યે કિલાહમપિતં પ્રથમં । જિનેન્દ્રઃ ॥ ૨ ॥

(યુગ્મમ્)

અર્થ:—સમસ્ત શાસ્ત્રોના તત્ત્વના જ્ઞાનથી કૃત્પન્ન થ-
એલી નિપુણ બુદ્ધિદારા ત્રણે ક્ષોકના ચિત્તનું હરણ કરનાર
કદાર (મોટાં) સ્તોત્રોથી ઇન્દ્રદેવે પણ જેની સ્તુતિ કરી છે,
એવા શ્રી પ્રથમ જિનેન્દ્ર ભગવંતની હું સ્તુતિ કરીશ. (૨)
(પાંડેલા અને બીજા શ્લોકનું અત્ર કલાપક છે.)

કથા.

૧-૨ શ્લોકથી અને તેના મંત્રોની આરાધનાથી ‘હિમ-
ચંદ્ર’ શેઠને જે યજ્ઞ થયું અને જે અમૂલ્ય લાભ મળ્યો તે અને
આ શ્લોકોનો કેવો અત્યુત્તમ પ્રભાવ છે તે બતાવવાને કિત્ત
શેઠની કથા આ નીચે કહી છે.

માળવાધિપતિ સુપ્રસિદ્ધ વિદ્યાગ્રેમી મહારાજ ભોજ
ઉજ્જૈની નગરીમાં સુશોભિત રાજ્યકચેરીમાં અને સરદારો,
સામંતો તથા પંડિતોથી ભરાયેલા મંડળની વચ્ચે બિરાજી રહ્યા
છે. અનેક પ્રકારની દેશ, વિદેશ, નીતિ, ન્યાય વિષેની વાતો
ચાલી રહી છે. એક બીજા સહુ નિઃશંકપણે પોતપોતાના વિચારો

જાહેર કરે છે. તેવે પ્રસંગે દરવાજાપરના પ્રહેરેગીરે આતી નમન કરી રાજને કહ્યું કે “મહારાજ! કોઈ બ્રાહ્મણ આપની પાસે કાંઈ વાત નિવેદન કરવાને ઇચ્છે છે. જે આપની અનુજ્ઞા હોય તો લાવું.” રાજાએ કહ્યું કે ‘બલે ખુશીથી આવવા દે.’ અનુજ્ઞા મળતાંની સાથે જ પ્રહેરેગીરે ચાલ્યો ગયો અને થોડી વારમાં એક સુંદર આકૃતિ તથા ભવ્ય ચહેરાવાળો બ્રાહ્મણ આવી રાજને શુભાશીર્વાચી વધાવી ઊભો રહ્યો. રાજાએ યથાયોગ્ય માન આપી બેસવાને આસન ધર્યું. આસનપર બેઠા પછી બીજી કેટલીએક વાત કર્યા પછી બ્રાહ્મણે ધીમે રહી કહ્યું કે, “મહારાજ! મેં એકથી અનેક વાર સાંભળ્યું છે કે ‘ભક્તામર’ સ્તોત્ર મહા પ્રાભાવિક છે અને એ સ્તોત્રના કર્તા સમર્થ વિદ્વાન્ ‘માનતુંગ’ નામના આચાર્યે તેનો પ્રભાવ બતાવ્યો પણ હતા. પરંતુ મને તે વાતપર વિશ્વાસ આવતો નથી કે એ પ્રભાવ ભક્તામરનો હોય, કારણકે માનતુંગ આચાર્ય મંત્રશાસ્ત્રના જ્ઞાતા હતા અને તેથી મંત્રના પ્રભાવથી યા કોઈ દેવના પ્રભાવથી અથવા તો કોઈ ઔષધિના પ્રતાપથી કદાચ ચમત્કાર બતાવ્યા હોય તો તે બનવાબેગ છે અને એવા પ્રયોગવડે ભોંકાને આશ્ચર્ય પમાડીને તે પ્રભાવ ભક્તામરનો છે તેવું ભોંકામાં જાહેર કરેલું જણાય છે. પણ વાસ્તવિક રીતે એવો પ્રભાવ ભક્તામરનો જ હોય

એમ માની શકાતું નથી. માટે હું તો ભક્તામરનું માહાત્મ્ય સત્ય ત્યારે જ સમજું કે જે અહીં બીજો કોઈ તેનો પ્રભાવ ખતાવે; નહિતર ભક્તામરનો પ્રભાવ કાંઈ છે નહિ એમ જે હું માનું છું તે સત્ય જ છે.” આ પ્રમાણે બ્રાહ્મણનાં વચન સાંભળી રાજાને પણ ભક્તામરના માહાત્મ્ય અને સત્ય પ્રભાવ માટે શંકા થઈ અને તેથી સત્ય પ્રભાવ જાણવાના ધરાદાથી કચેરીમાં બેઠેલા સભાજનો સમક્ષ રાજા કહેવા લાગ્યો કે “મહારી આ નગરીમાં ભક્તામર જાણનાર અને તેનો પ્રભાવ ખતાવનાર કોઈ છે?” આ વચન સાંભળી એક મનુષ્ય બોલ્યો કે “મહારાજા! આપની નગરીમાં ‘હિમચંદ્ર’ નામે શેઠ છે કે જે ભદ્રિક, ધર્માત્મા અને સદાચારી છે તેમજ ભક્તામર સ્તોત્ર બહુ જ સારી રીતે જાણે છે. તેમને પૂછવાથી આપશ્રી કાંઈક જાણી શકશે એમ મહારાજા માનવું છે.”

રાજાએ હિમચંદ્ર શેઠનું નામ સાંભળી તેમજ તે સારી રીતે ભક્તામર જાણે છે એવું જાણી એક નોકરને હુકમ કર્યો કે “હિમચંદ્ર શેઠને જલદીથી બોલાવી લાવો.” રાજાની આજ્ઞા થતાં જ નોકર ગયો અને શેઠને રાજાજી બોલાવે છે એવું કહ્યું એટલે રાજાની આજ્ઞાને માન આપી શેઠ યથોચિત સ્થિતિએ રાજદરબારમાં આવી નમન કરી, ‘શી આજ્ઞા છે’ કહી બિભા રહ્યા.

રાજાએ શેઠને યોગ્ય સન્માન આપી બેસાડ્યા પછી કહ્યું કે, “શેઠ! મેં સાંભળ્યું છે કે આપ ભક્તામર સ્તોત્રને જાણો છો અને ભક્તામર અત્યંત પ્રાભાવિક કહેવાય છે એ પ્રભાવ પણ તમે જાણો છો, તો તે શું સત્ય છે? જો એ સત્ય હોય તો ભક્તામરનો પ્રભાવ જાણવાની મ્હારી ઇચ્છા છે.” જવાબમાં શેઠે જણાવ્યું કે “ગુરૂપાથી ભક્તામર અને તેનો પ્રભાવ હું કાંઈક જાણું છું અને આપને જો તે પ્રભાવ જાણવા-જેવાની ઇચ્છા હોય તો મને ત્રણ દિવસની મુદત આપો.” તેમની માંગણી પ્રમાણે રાજાએ ત્રણ દિવસની મુદત આપી. વાત કરતાં ત્રણ દિવસ પૂરા થયા. ત્રીજે દિવસે સાંજના સમયે રાજાએ ભક્તામરનો પ્રભાવ જેવાના ઇરાદાથી જ હિમચંદ્ર શેઠને મજબૂત બંધનોથી બાંધી પકડી એક ઘણા જ ડંડા કુવામાં કિતારી મૂક્યા અને તે કાઠ પણ યુક્તિથી બહાર ન નીકળી જાય તેના માટે પોતાના સિપાઇઓને ચોકી કરવાને માટે રાજાએ બેસાર્યા.

કુવામાં કિતાર્યા પછી હિમચંદ્ર શેઠે એક ધ્યાનથી શ્રદ્ધા અને ભક્તિપૂર્વક પ્રથમનાં બે કાવ્યોનું ચિંતવન કર્યું. તે પ્રાભાવિક શ્લોકોના પ્રભાવથી ‘ચક્રેશ્વરી’ દેવી પ્રકટ થઇ અને હિમચંદ્ર શેઠનાં સર્વ બંધનો છોડી બંધનમુક્ત કર્યા, એટલું જ નહિ પણ તે શેઠને વસ્ત્રાભૂષણથી સારી રીતે શણગારી દૈવિક શક્તિથી તે જ

કુવામાં એક સુંદર સ્થળ બનાવી ત્યાં જ રાખ્યા.

આટલું કાર્ય કરી ‘અક્રેશ્વરી’ દેવી ત્યાંથી નીકળી બારેબાર ઉબળેણીમાં આવી રાંજનને આકસ્મિક શારીરિક મહાવ્યાધિ ઉત્પન્ન કર્યો અને દેવી અદસ્ય થઈ. વ્યાધિથી મુક્ત થવાને રાંજનએ અનેક ઔષધોપચાર કર્યા પણ સધળા વ્યર્થ. એકાદ દિવસ એવી રીતે વીતી ગયા પછી જ્યારે રાંજનવૈદ્યો પણ રાંજનને વ્યાધિ-મુક્ત ન કરી શક્યા ત્યારે રાંજન ખિન્ન થયો. બીજે દિવસે આકાશવાણી થઈ કે “હૈમચંદ્ર શેઠ આવી રાંજનનો વ્યાધિ મટાડે તો જ મટે તેમ છે.-બીજા ઉપાયો વ્યર્થ છે.” આ શબ્દો સાંભળતાં જ રાંજનનો હુકમ થયો કે “જાઓ, હૈમચંદ્ર શેઠને બોલાવી લાવો.” હુકમ થતાંની સાથે જ રાંજન્યાધિકારીઓ દોડ્યા અને જે કુવામાં શેઠને ઉતાર્યા હતા, ત્યાં આવી શેઠના નામનો અવાજ કર્યો. ત્યાં સુશોભિત વસ્ત્રાભૂષણથી અલંકૃત શેઠ કોઠની પણ સહાય વિના જ સ્વયમેવ કુવાની બહાર આવ્યા. આ દેખાવથી લોકોમાં આશ્ચર્ય થયું કે રાંજનએ તો આને ઘણા જ મજબૂત બંધનથી બાંધીને કુવામાં ઉતાર્યા હતા પણ આ તો કોઈ અલૌકિક શક્તિથી જાતે જ બંધનમુક્ત થયા અને આવા દેવી વસ્ત્રાભૂષણ પ્રાપ્ત કર્યા, માટે અવશ્ય આ પ્રાભાવિક પુરૂષ છે. આવા પ્રકારના લોક-સંવાદ વચ્ચે શેઠે રાંજનની હજુરમાં આવી પવિત્ર જળ મંગાવી

ભક્તામરના પ્રથમના જે સ્થોકો ભણી તેનાથી જળ મેંત્રી ત્રણ અંજલિ છંદી, ત્યાં તો જરા વારમાંજ રાગને આરામ થયે અને શાંતિ થઈ. પછી રાગએ શેઠને “કુવામાં બંધનથી કેવ રીતે મુક્ત થઈ બહાર આવ્યા અને મહને શારીરિક વ્યાધિ થકે મુક્ત કર્યો” તે પૂછ્યું. તેના જવાબમાં શેઠ ‘ભક્તામરને જે જ કાવ્યથી આ કાર્ય થયું છે,’ એમ જણાવ્યું. આ સાંભળી રાગને વિચાર થયો કે “જ્યારે જે જ કાવ્યમાં-સ્થોકમાં આવો પ્રભાવ છે તો પછી આખા ભક્તામરથી મહાન લાભો થાય એમાં શું આશ્ચર્ય?” આથી રાગને અને પ્રથમ ભક્તામરના પ્રભાવ માટે શંકા કરનાર બ્રાહ્મણ તેમ જ ઘણા સભાજનોને ભક્તામર માટે શ્રદ્ધા, ભક્તિભાવ, અને પૂજ્યભાવ ઉત્પન્ન થયો. ત્યારપછી હેમચંદ્ર શેઠને રાગએ ઘણા સન્માની પોતે તેમને બંધને બંધાવ્યા તેને માટે હાથ માંગી, મોટા સન્માનથી ઘેર મોકલ્યા. ત્યારપછી જૈન ધર્મના પ્રભાવ વધવાની સાથે અનેક મિથ્યાત્વી લોકો જૈન ધર્મના રસિક બન્યા.

बुद्ध्या विनाऽपि विबुधार्चितपादपीठ
स्तोतुं सः घतमातेर्विगतत्रपोऽहम् ।

બાલં વિહાય જલસંસ્થિતમિન્દુવિન્ન-

મન્યઃ ક ઇચ્છતિ જનઃ સહસા ગ્રહીતુમ્ ॥ ૩ ॥

અર્થઃ—જેનું ચરણાસન પણ દેવોવડે પૂજ્યએલું છે, એવા હે પ્રભુ! જેમ કોઈ બાળક જળમાં પડેલા ચન્દ્રમાના પ્રતિબિંબને એકદમ ગ્રહણ કરવાની ઇચ્છા કરે છે, પરંતુ બીજો કોઈ માણસ ઇચ્છા કરતો નથી, તેવી રીતે મેં બુદ્ધિ વિના પણ લગ્નવિહીન થઈને તમારી સ્તુતિ કરવામાં પ્રવૃત્તિ કરી છે. (૩)

વક્તું ગુણાન્ રુણસમુદ્ર શશાઙ્કકાન્તાન્

કસ્તે ક્ષમઃ સુર ભૂતિમોઽપિ બુદ્ધ્યા ।

કલ્યાન્તકાલપવનો નૃતનક્રચક્રં

કો વા તરીતુમલમંબુનિધિ શુજાભ્યામ્ ॥ ૪ ॥

અર્થઃ—હે ગુણસમુદ્ર! પ્રલયકાળના પવનથી જેની વિશે મગર મચ્છાદિ જીવો ઉછળી રહ્યા છે એવા સમુદ્રમાં હાથવડે તરવાને કોઈ શક્તિમાન હોય છે? [અર્થાત કોઈ નહિ]; તેવી રીતે ચંદ્રમા સમાન ઉજ્જવલ તમારા ગુણોનું વર્ણન કરવાને બૃહસ્પતિ સરખો પણ ક્યાંથી શક્તિમાન હોય? (૪)

કથા.

૩—૪ શ્લોકનો પ્રભાવ દર્શાવનારી કથા :—

આ ભરતભૂમિપર સુન્દર, ફળદ્રુપ, રસાળ, ધનધાન્યથી ભરપુર ‘અવન્તિ’ નામે દેશમાં, જોવાથી મનને આનંદ ઉત્પન્ન થાય અને ચિરકાલ ત્યાં જ રહેવાનું મન થાય તેવી ‘ઉજ્જયિની’ નામે સુશોભિત નગરીની અંદર ‘સુમતિચંદ્ર’ નામે એક વૈશ્ય રહેતો હતો. તે નીતિમાન, બુદ્ધિમાન, સરલ અને દયાવાન, તેમ જ ધર્મપ્રેમી હતો. પરન્તુ કર્મસંયોગે તે બહુ જ દરિદ્ર હતો. આજે ખોરાક મળ્યો તો કાલે શું ખાઈશ તેવી ચિંતા થાય તેવો તે કંગાલ હતો, છતાં અન્યાય કે અનીતિના માર્ગે દોરાયલો ન હતો. એક દિવસે ઉજ્જયિની, નગરીની બહારના ઉદ્યાનમાં, “અનાશ્રવી” નામના પવિત્ર મહાત્મા પોતાના શિષ્યમંડળ સાથે પધાર્યા. ગામમાં મહાત્મા પધારવાની ખબર થવાથી અનેક સ્ત્રીપુરૂષો દર્શનાર્થે અને સદુપદેશ શ્રવણ કરવા નિમિત્તે હર્ષભેર આવવા લાગ્યાં અને મહાત્માની પાસે આવી શાન્ત ચિત્તથી અને જીજ્ઞાસુ વૃત્તિથી આત્મિક ઓધ શ્રવણ કરવા લાગ્યાં. આ સદુપદેશ શ્રવણ કરવા અર્થે સુમતિચંદ્ર નામનો વૈશ્ય પણ આવ્યો હતો. સમય પૂર્ણ થતાં વ્યાખ્યાનની પૂર્ણતા થઈ અને અનેક સ્ત્રીપુરૂષો સહજુલો પ્રહણ કરી દુર્ગુણ ત્યાગ કરી અપૂર્વ આનંદથી ફરી વાર અહીં

આવવાના ધરાદાથી પોતપોતાને સ્થાને ગયા. જ્યારે દરેક જણ ચાલ્યા ગયા ત્યારે સુમતિચંદ્ર કે જે હળુસુધી શાન્ત ચિત્તથી બેઠો હતો અને સાંભળેલા અમૂલ્ય બોધનું મનન કરતો હતો તે બેઠેલા સ્થાનથી ઉઠી ઊભો થઈ, ‘અનાશ્રવી’ મહાત્માની પાસે આવી-શ્રદ્ધા અને ભક્તિપૂર્વક વંદન-નમસ્કાર કરી નજીક બેસી હસ્તજોડી કહેવા લાગ્યો કે “મહાત્મન! આપે ધર્મનું યથાર્થ સ્વરૂપ સમજાવ્યું અને એવા ધર્મથી જ મુક્તિ મળે એમ કહ્યું તે યથાર્થ છે, પણ ધર્મ કરવો એ મનોવૃત્તિ શાન્ત અને સ્થિર હોય તો જ બની શકે. કાંઈક બાહ્ય જીવન સુખરૂપ હોય તો તે બંને, પણ દરિદ્રી માણસ કે જેને એક ટંકના ખોરાકને માટે વાંધા પડતા હોય તેવા મનુષ્યો ધર્મ કેવી રીતે કરી શકે? મહને ધર્મ કરવાની બહુએ ઇચ્છા છે, પણ દરિદ્રતાથી પિશાચિની મહારો કેડો છોડતી નથી. આપશ્રી દયાળુ છો અને કોઈ પ્રાણીને સુખી કરવો એ આપનો ધર્મ છે. પરોપકારી પુરુષો હમેશાં સંકટો સહીને પણ અન્યનું શ્રેયઃ કરવાને પ્રયત્ન કરે છે, તો આ કંગાલપર દયા કરી મહને કોઈ એવો રસ્તો-કેપાય બતાવો કે જેથી દરિદ્રતાથી પાપિણી મહારો છોડે છોડે.”

આવાં દુઃખપૂર્ણ વચન સાંભળી દયાળુ મહાત્માનું હૃદય દયાથી દ્રવવા લાગ્યું અને તેનું શ્રેયઃ કરવાની લાગણી થઈ આવી.

દ્રવિત હૃદયે મહાત્મા બોલ્યા કે:-“ભાઈ! જે સુખદુઃખ આવે છે તે પૂર્વકૃત કર્માનુસાર આવે છે અને પૂર્વ જન્મમાં કોઈની દાન ન આપ્યું હોય-દાન દેનારને અટકાવ્યા હોય-વિગેરે અનેક પ્રકારનાં દાનાન્તરાય અને લાભાન્તરાય કર્મના યોગ-વડે કરીને બીજા જન્મમાં દરિદ્રતા આવે છે, અને એ દરિદ્રતા કાપવાનો ધર્મ સિવાય અન્ય એક પણ રસ્તો નથી માટે ધર્મ પ્રત્યે સંપૂર્ણ શ્રદ્ધા રાખી ન્યાયપરાયણ બનશો તો સુખી થશો. ધર્મ કરવાથી અનેક જીવો સુખી થયા છે માટે ધર્મની શ્રદ્ધા રાખી તેનું સેવન કરો અને હું તમોને આ બે શ્લોક આપું છું તેનો વિધિપૂર્વક પાઠ, અધ્યયન, જાપ કરવાથી તમે દરેક રીતે સુખી થશો. એટલું કહી તે દયાળુ મહાત્માએ ભક્તામરનો ત્રીજો અને ચોથો શ્લોક-એ બે શ્લોક આપ્યા અને તેનો કેવી રીતે જાપ કરવો તે પણ સમજાવ્યું. સંત પુરૂષો હમેશાં દયાળુ જ હોય છે. સુમતિચંદ્રને આવી અમૂલ્ય પ્રસાદી મળવાથી તે ધણોજ આનંદિત થયો અને મહાત્માના ચરણકમળમાં મસ્તક નમાવી ત્યાંથી પોતાને સ્થાનકે આવ્યો. મહાત્મા પરાંપકારાર્થે અન્ય સ્થળે વિહાર કરી ગયા.

પ્રસંગ એવો બન્યો કે-‘સુમતિચંદ્ર’ કોઈ વણિક પુત્રના સાથે વહાણમાં બેસી પરદેશ જતો નીકળ્યો. તે વહાણમાં અનેક

જણુ હતા. વહાણુ પાણી કાપતું ધીમે ધીમે આગળ વધ્યે જતું હતું. તેવામાં એકદમ પવન પ્રતિકૂળ થયો અને તોફાન થવા લાગ્યું, એથી વહાણુ હાલકલોલક થવા લાગ્યું અને પાણીનાં મોજાં સાથે તે ઉંચે ઉછળવા લાગ્યું તેમજ હુમવાની તૈયારી હોય તેમ જણાયું. તે વખતે વહાણુમાં એકેલા દરેક જણુ આક્રમમાંથી મુક્ત થવાને અનેક જાતની પ્રભુપ્રાર્થના કરવા લાગ્યા, પરંતુ સઘળું વ્યર્થ. હજી તો પુરી એક ઘડી થઈ નથી ત્યાં તો વહાણુ ભાગ્યું અને નાવિકો જળમાં હુમવા લાગ્યા. એ વખતે એકદમ સુમતિચંદ્રને ‘અનાશ્રવી’ મહાત્માએ આપેલ એ શ્લોકનું સ્મરણ થઈ આવ્યું એટલે શુદ્ધ અધ્યવસાયથી તે તેનું સ્મરણ કરવા લાગ્યો અને હાથવતી સમુદ્ર તરવા લાગ્યો. સંસારરૂપી અસીમ સમુદ્રને પ્રભુના સ્મરણથી સહેજે તરી જવાય તેમાં શું આશ્ચર્ય ? થોડી વારમાં જ શ્લોકના સ્મરણ સહિત તરતાં સુમતિચંદ્રની રૂઢાય કરવાને શ્લોકના પ્રભાવથી એક દેવી આવી તેને ત્યાંથી ઉપાડી સમુદ્રને કાંઠે મૂકી ગઈ, એટલુંજ નહિ પણ અનેક કિંમતી રત્નો તેને અર્પણ કર્યા અને છેવટે કહેતી ગઈ કે—“જ્યારે કોઈ ખાસ પ્રસંગ હોય અથવા મુશ્કેલી હોય ત્યારે મને યાદ કરવાથી હું હાજર થઈશ.”

આટલું કહી મહાન કીમતી રત્નો આપી દેવી ચાલી ગઈ.

સુમતિચંદ્ર શાંતિથી પોતાને ઘેર પહોંચ્યો અને એક જ રત્નનો વ્યય કરી કરોડો નાણાં પ્રાપ્ત કરી મહાન ધનાઢ્ય થયો. સમય વીતતાં ઉજ્જયિનીના સઘળા ધનાઢ્યોમાં તે અગ્રગણ્ય ગણાવા લાગ્યો. રાજદરબારમાં તેનું સન્માન થવા લાગ્યું તેમજ માન પ્રતિષ્ઠાની દિનપ્રતિદિન વૃદ્ધિ થવા લાગી. સુમતિચંદ્રને ધન મળવાથી તે અખીલ કે કંબુસ ન બન્યો પણ પોતાની પૂર્વની દરિદ્ર સ્થિતિનો ખ્યાલ રાખી અનેક દુઃખી આત્માઓને અનેક પ્રકારની સહાયતા આપવા લાગ્યો અને તેથી દાનવીરોમાં પણ તેનું નામ મુખ્ય ગણવા લાગ્યું. આવી રીતે એ શ્લોકોના પ્રભાવથી સુમતિચંદ્ર શાંતિમય જીવન પસાર કરવા લાગ્યો.

સોઽહં તથાપિ તવ ભક્તિવશાન્મુનીશ

કર્તું, સ્તવં વિગતશક્તિરપિ પ્રવૃત્તઃ ।

પ્રીત્યાત્મવીર્યમવિચાર્ય મૃગો મૃગેન્દ્ર

નામ્યેતિ કિં નિજશિશોઃ પરિપાલનાર્થમ્ ॥૫॥

અર્થઃ—હે મુનીશ્વર! આવી રીતે હું તમારી સ્તુતિ કરવાને અસમર્થ છું, તોપણ તમારી ભક્તિને અધીન થઈને જેવી રીતે મૃગ પોતાના બાળકપરની પ્રીતિને વશ થઈને તેનું પરિપાલન

કરવાને વાસ્તે પોતાના બળ કે અબળનો વિચાર પણ કર્યા વિના સિંહની સામે થાય છે, તેવી રીતે [મારી શક્તિનો વિચાર પણ કર્યા વિના] તમારી સ્તુતિ કરવાને હું તત્પર થયો છું. (૫)

અલ્પશ્રુતં શ્રુતવતાં પારેજસધામ

ત્વદ્ભાક્તૈર્વસ્ત્રીકુસ્ત્રં બલાન્મામ્ ।

યત્કોકિલઃ કિલ મધૌ મધુરં વિરૌતિ

તત્ત્વાર્ણાલ્પાલ્પિત્વદ્વિદ્વેદેતુઃ ॥ ૬ ॥

અર્થ:—જેવી રીતે વસંત ઋતુમાં આંખાના મોર (મંજરી) ના પ્રભાવથી કોઢિલ પક્ષી મધુર મધુર શબ્દો દુહકારી રહે છે તેવી રીતે હું એક અલ્પજ છું અને વિદ્વજનોના હાસ્યને પાત્ર છું તોપણ તમારી ભક્તિ જ મને બલાત્કારથી બોલાવે છે. (૬)

ત્વત્સંસ્તવેન ભગસંતાપેસાલ્પિદ્વેદં

પાપં ક્ષણાત્ક્ષયત્પૈતિ શરીરમાજામ્ ।

આક્રાન્તલોકમલિનીલમશેષમા

સૂર્યાગ્નિદેવમિવ શર્વરમંધકારમ્ ॥ ૭ ॥

અર્થ:—જેવી રીતે શત્રુઓના કેલાએલો કાળા બ્રમરા જેવો

તિમિર-સંચય સૂર્યના પ્રકાશથી એકદમ નષ્ટ થઇ જાય છે, તેવી રીતે આપની સ્તુતિથી સર્વ જીવોનાં અનેક ભવનાં બંધાએલાં સઘળાં પાપો ક્ષણભાતમાં હણાઈ જાય છે. (૭)

કથા.

૫-૬-૭ શ્લોકના પ્રભાવથી ‘સુધન’ શેઠને જે લાભ થયો તેની કથા આ નીચે કહેવામાં આવે છે:—

પટણા શહેરમાં સુધન નામે એક શેઠ રહેતો હતો, તે તેના નામ પ્રમાણે ધણો જ ધનવાન હતો. જેમ બીજાઓ કરતાં તે વધારે દ્રવ્યવાન હતો તેમ બીજાઓ કરતાં ઉદાર વૃત્તિવાળો પણ વધારે હતો. લક્ષ્મીની સાર્થકતા કયા કાર્યમાં છે તે તે બહુ જ સારી રીતે સમજતો હતો. લક્ષ્મ્યામણં દાનં લક્ષ્મીનુ’ આભરણ દાન છે અને એ આભૂષણથી જ લક્ષ્મી ટકે છે તથા શોભે છે. આવા દાનનો અપૂર્વ સિદ્ધાન્ત સુધન શેઠ સારી રીતે સમજતો હોવાથી એના આશ્રયથી અનેક મનુષ્યોનો નિર્વાહ ચાલતો હતો. તે દાનમાં દઢ હતો તેવો જ જૈન ધર્મમાં તે રક્ત હતો. જિનપ્રભુ પ્રત્યે તેનો પૂર્ણ ભાવ અને દઢ શ્રદ્ધા હતી. અન્ય દેવોના બાહ્ય આડંબરથી તેની અચળ શ્રદ્ધા ચલિત થતી ન હતી. તેણે ધર્મ કરવાને અને આત્મચિંતન કરવાને અર્થે પોતાના ઘરની એક બાજુમાં . એકાન્તમાં એક ધર્મસ્થાનક

અંધાવ્યું હતું. ત્યાં તે નિરંતર જતો અને મનુષ્યજીવનની સાર્થકતા અને આત્મિક કલ્યાણના ઉચ્ચ વિચારો કરતો, તેમજ તેને અમલમાં મૂકવાને મનોવૃત્તિને દૃઢ બનાવતો. મનોવૃત્તિની અસ્થિરતાને લીધે કોઈ પણ કાર્ય સિદ્ધ થઈ શકતું નથી. સુધન શેઠ બાહ્ય અને આંતર્યંતર બંને પ્રકારની શાંતિ ભોગવે છે. કોઈ એક દિવસ તે પટણામાં કાપાલિક મતાનુયાયી-હલકી જાતની વિદ્યાના અને દેવીઓના ઉપાસક, ‘ધુલી’ અને ‘ધાસી’ નામના બે ધૂર્ત વેશધારીઓ આવ્યા અને આવતાંની સાથે જ પોતાની મલિન વિદ્યાના પ્રભાવથી લોકોને અનેક પ્રકારના ચમત્કારો અતાવવા લાગ્યા, એટલે પટણા શહેરના લોકોનું તેના તરફ વધારે આકર્ષણ થયું. કહેવત છે કે “દુનિયા ઝુકનેવાલી હૈ, ઝુકાનેવાલા ચાહિયે.” જૂદા જૂદા પ્રકારના બાહ્ય સ્વાર્થની પૂર્તિ માટે અનેક મનુષ્યો તે કાપાલિકો પાસે નિરંતર આવવા લાગ્યા. ‘ગતાનુગત્ત્વો લોકઃ’ એ ન્યાયાનુસાર એકને લીધે બીજા અને બીજાને લીધે ત્રીજો એમ દિવસ અને રાત્રિ બ્યારે જુઓ ત્યારે કાપાલિકની કૃપાના યાચકો તેના નિવાસ-સ્થાને ભર્યા જ રહેતા. માત્ર નહિ આવવામાં એક સુધન શેઠ અને તેના ધર્મસ્નેહી ભીમરાજ એ બે જણા જ, કારણકે તેઓ સારી રીતે સમજતા હતા કે વીતરાગ અરિહંત દેવથી

વિશેષ શક્તિમાન અન્ય કોઈ દેવ છે જ નહિ અને વળી જે કાંઈ સુખદુઃખ, લાભ ખોટ મળવાં છે તે તો પૂર્વનાં અને અહીંનાં કરેલાં શુભાશુભ કર્મના યોગવડે જ બને છે, અથવા-તો બાહ્ય વસ્તુ કે જે પરિણામે નાશવંત છે, તેના માટે મહેનત કરવા કરતાં આત્મિક સદ્ગુણો કે જે હમેશાં આત્માની સાથે જ ટકી રહે છે, તેના માટે મહેનત કરીએ તો તે વધારે લાભકારક છે. આવી રીતના વિચારથી કાપાલિકોની નિંદા કર્યા વિના તેઓ માત્ર પોતે પોતાનું સંભાળીને રહેતા હતા. તેવામાં એક દિવસે ઉપર્યુક્ત દંભી કાપાલિકોએ પોતાના શિષ્યોને અભિમાનયુક્ત પ્રશ્ન કર્યો કે: “આ પટણા શહેરનાં સઘળાં મનુષ્યો આપણી સેવા પૂજા કરે છે, પણ કોઈ રહી તો જતું નથી ને?” આ પ્રશ્નના જવાબમાં શિષ્યે કહ્યું કે: “પ્રભો! આપની અહ્લુત શક્તિના પ્રભાવથી શહેરનાં તમામ મનુષ્યો આપની પૂજા-ભક્તિ કરે છે, પણ માત્ર બે જણ જ આપની સેવા તો શું પણ આપના સામુંએ જોતા નથી. તે એક ‘સુધન’ શેઠ અને બીજો ‘ભીમરાજ’ એ બંને જણ જિનધર્માનુયાયી છે, અને તેથી કરી આપણે તો તેના મનથી મિથ્યાત્વી-ધૂર્ત-પાખંડી છીએ, એટલે તે અહીં આવતા પણ નથી અને સેવા-ભક્તિ વિગેરે કાંઈ પણ કરતા નથી!” આ શબ્દો સાંભળી કાપા-

લિકને ગર્વને લીધે ક્રોધ ઉત્પન્ન થયો અને લાલચોળ થઈ જુસ્સાભેર બોલ્યો કે “એ એ જણુ તો બીયારા કોણુ માત્ર છે? એની સત્તા શું? મોટા મોટા મહારાજાઓ આવી મહારા પગમાં પડે તો વળી એ એ જણુ તો શી વિસાતમાં? હું આજે જ મહારી અલૌકિક શક્તિનો પ્રભાવ તેઓને બતાવી આપું અને તેના જૈન ધર્મનો પ્રભાવ કેવો છે તે પણ જોઈ લઉં.” આવા ગર્વભરેલા શબ્દો બોલીને તે અન્ને શ્રદ્ધાળુઓને કયે રસ્તેથી શ્રદ્ધાશ્રય કરવા તે તે વિચારવા લાગ્યો. દિવસ પરિપૂર્ણ થયો અને સૂર્ય અસ્તાચળ પર્વતમાં અદશ્ય થયો. નિશાદેવીએ પોતાના સત્તા જમાવવા માંડી અને સુખીને તેમજ દુખી પ્રાણીઓને શાંતિ આપવાને અર્થે ધીમે ધીમે અંધકારની વૃદ્ધિ થવા લાગી. દિવસનાં કાર્યોથી શ્રમિત થયેલાં મનુષ્યો નિદ્રાદેવીની આરાધના કરી તેની ગોદમાં શાંતિ મેળવવા લાગ્યાં. આવે વખતે પેલા ગર્વાન્ધ કાપાલિકોએ ક્રોધ દેવીનું આરાધન કરી તેને બોલાવી. મંત્રના પ્રભાવથી દેવી આવી, શામાટે બોલાવી તે પૂછ્યું. જવાબમાં કાપાલિકોએ સુધન શેઠને અને ભીમરાજને ક્રોધ પણ રીતે હેરાન કરવા અને મુસ્કેલીમાં ઉતારી પોતાનો પ્રભાવ બતાવવા કહ્યું. દેવી મંત્રથી બંધાએલી હોવાથી તે પ્રમાણે કરવા કમુલ થઈ, સુધન શેઠને ઘેર આવી. ભીમરાજ પણ સુધન શેઠની સાથે જ રહેતા

હતો. મુઘન શેઠના ઘરના દરેક ભાગને દેવીએ ઘૂળા અને પત્થરથી ભરી મૂક્યો. કયાંય પણ ખાલી જાગ્યો ન રાખી અને અંદર રહેલાં મનુષ્યો ગુંગળાઈ મુંઝાઈ મરે તેવો પ્રયત્ન કર્યો. થોડી વારે મુઘન શેઠના જાણવામાં આવ્યું કે અમારા ઉપર કાંઈ પણ આક્રમ આવી છે. મુઘન શેઠ અને ભીમરાજ ચિંતા કરવા લાગ્યા, પણ ધર્મજ્ઞાને તે ચિંતા તુર્ત જ નાશ કરી. વિપત્તી ધૈર્ય એ સૂત્રાનુસારે ધૈર્ય પકડી આ મુશ્કેલી નથી પણ એક જાતની કસોટી છે એમ માની શાન્ત થયા; પરંતુ પોતાના ધર્મનો પ્રભાવ જતાવવાની ખાતર અને મુશ્કેલીથી છૂટવાની ખાતર એ જાણે ભક્તામરના ૫-૬-૭ એ ત્રણ શ્લોકોનું શુદ્ધ ભાવથી સ્મરણ અને ધ્યાન કરવા માંડ્યું. હવે એક ઘડી પણ પૂરી થઈ નહિ ત્યાં તો શાસનરક્ષક દેવ આવી હાજર થયા અને શું કાર્ય છે તે પૂછ્યું. જવાબમાં તેમણે આવેલી મુશ્કેલી દૂર કરવાનું અને ધર્મનો પ્રભાવ જતાવવાનું કહ્યું. શાસનરક્ષક દેવે તુર્ત જ તેઓના ઘરમાંથી ઘૂળા અને પત્થરને દૂર કર્યા અને શાંતિ આપી. ત્યારપછી કાપાલિકના ખાસ ભક્તો હતા તેને ત્યાં અને કાપાલિકને પોતાને રહેવાની જાગ્યોમાં ઘૂળા અને પત્થર ભર્યા. આ વાત કાપાલિકના જાણવામાં આવતાં તેણે તે પ્રસંગ સુધારવા ઘણા પ્રયત્નો કર્યા, ઘણા દેવ-

દેવીને બોલાવ્યાં, પણ ધૂળ કે પત્થર દૂર થઈ શક્યાં નહિ. આથી કાપાલિકને બહુ જ ખેદ થયો અને પોતાની ભૂલને માટે પશ્ચાત્તાપ થયો. તે વખતે તેણે શાસનરક્ષક દેવને પ્રાર્થના કરી કે મહારી ભૂલ થઈ અને મેં અચળ શ્રદ્ધાવાન સુશ્રાવકોને હેરાન કર્યાં, તેને માટે ક્ષમા માંગું છું. ‘આ વિદ્ન દૂર કરો.’ આવી પ્રાર્થનાથી શાસનરક્ષક દેવે તુર્ત જ શાંતિ કરી અને સુધન શેઠને ૧૨ી વાર કામ પડે તો બોલાવવાનું કહી દેવ સ્વ-સ્થાનકે ગયા. અહીં પટણામાં જૈન ધર્મનો પ્રભાવ અને મહિમા વધ્યો. ઘણા ઘોડો જૈન ધર્મ પ્રત્યે શ્રદ્ધાવાન થયા અને આત્મિક ઉત્ક્રાન્તિનાં કાર્યો કરવા લાગ્યા.

જો પ્રભુના સ્મરણ માત્રથી અનાદિ કાળથી આત્માને લાગેલી કર્મરૂપી ધૂળ ક્ષણમાત્રમાં દૂર થાય છે તો પછી આ બહારની ધૂળ દૂર થાય તેમાં શું આશ્ચર્ય છે ?

મત્વેતિ નાથ તવ સંસ્તવનં મયેદ—

મારમ્યતે તનુધિયાઽપિ તવ પ્રભાવાત્ ।

ચેતો હરિષ્યતિ સતાં નલિનીદલેષુ

મુક્તાફલચુતિમૃપૈતિ નનૂદ્ભિદુઃ ॥ ૮ ॥

અર્થ:—હે નાથ ! એમ માનીને હું અધ્યયુદ્ધિ હોવા છતાં પણ તમારી સ્તુતિ કરવાનો પ્રારંભ કરું છું. જેવી રીતે કમળપત્રપર પડેલું જળનું ચિન્દુ મોતીના જેવી શોભા ધારણ કરે છે, તેવી રીતે આ સ્તોત્ર પણ આપના પ્રભાવથી સત્પુરુષોનાં ચિત્તને હરશે. (૮)

આસ્તાં તવ સ્તવનમસ્તસમસ્તદોષં
ત્વત્સંકથાઽપિ જગતાં દુરિતાનિ હન્તિ ।

દૂરે સહસ્રકિરણઃ કુરુતે પ્રભૈવ

પદ્માકરે જલજાનિ વિકાશમાઞ્જિ ॥ ૯ ॥

અર્થ:—જેવી રીતે સૂર્ય અતીશય દૂર હોવા છતાં પણ તેનાં કિરણોવડે સરોવર માંહેનાં કમળો વિકસે છે, તેવી રીતે સઘળાં પાપોને નષ્ટ કરનાર આપનું સ્તવન તો ભક્ષે દૂર રહે ! માત્ર આપના ચારિત્રની કથા જ લોકોનાં પાપનો નાશ કરે છે. (૯)

કથા.

૮-૯ શ્લોકનો પ્રભાવ દર્શાવનારી કથા નીચે પ્રમાણે:—

વસન્તપુર નામની નગરીમાં ‘કેશવદત્ત’ નામનો એક વૈશ્ય રહેતો હતો. તે મિથ્યાત્વને સેવનારો, તેમજ નિર્ધન હતો.

‘ગરીબાધ એ પાપની જન્મદાતા છે’ એ નિયમાનુસાર કેશવદત્ત નિર્ધનતાને લેઈ અનેક જાતનાં પાપ કર્મ કરતો હતો અને મહા મુશ્કેલીથી જીવનનિર્વાહ ચલાવતો હતો. કોઈ એક દિવસે તે કેશવદત્તને કોઈ પવિત્ર સુનિનાં દર્શન થયાં અને તેમના પવિત્ર ઉપદેશામૃતનું પાન કરવાનો જોગ મળ્યો. ખરા સંતો કોઈ પણ જાતના પંક્ષાપક્ષ અને મમત્વ કે રાગદ્વેષની વૃદ્ધિને ઉપદેશ આપતા નથી, પણ એકાન્ત આત્મિક હિતકર જ બોધ આપે છે અને તે ઉપદેશાનુસાર તેમનું વર્તન હોવાથી શ્રોતાના મન ઉપર સચોટ અસર કરી શકે છે. ‘દ’બી અને દુરાચારી કહેવાતા ગુરૂઓ સમર્થ ઉપદેશક હોવા છતાં તેઓના ઉપદેશનું પરિણામ અરણ્યરૂદ્ધનસમાન અને છે, એ નિઃસંશય છે. કેશવદત્તને ઉપદેશ કરનાર સુનિને ઉપદેશ પવિત્ર હતો એટલું જ નહિ પણ તેઓનું વર્તન પણ પવિત્ર જ હતું. ખરું જ છે કે “જેવી છાપ વર્તનથી પડે છે તેવી છાપ વચન માત્રથી પડતી નથી.” એક જ વખતના ઉપદેશથી કેશવદત્તના મન ઉપર ધર્મ પ્રત્યે શ્રદ્ધા ઉત્પન્ન થઈ અને અસત્ય માર્ગની પ્રવૃત્તિ બંધ કરી સત્ય તથા નીતિમય જીવન પ્રવૃત્તિ શરૂ કરી અને બાહ્ય તેમજ આબ્યંતર શાંતિને અર્થે તેણે ભક્તામર સ્તોત્ર સુખપાઠ કર્યું. તે શ્રદ્ધાપૂર્વક તેનું નિત્યપ્રતિ સ્મરણ કરવા લાગ્યો.

એક દિવસ દ્રવ્યપ્રાપ્તિ અર્થે કેશવદત્ત પરદેશ જવાને તૈયાર થયો. પોતાની પાસે જે કાંઈ હતું તેના પૈસા એકઠા કરી પગ-રસ્તે તે પરદેશ ચાલ્યો. પરદેશ જતાં રસ્તામાં એક ઠગ મળ્યો. તે વાત કરવામાં અને અન્ય લોકોને જસાવી પાડવામાં ઘણો હોશીયાર હતો. તે ઠગ એક ‘રસકૂપ’ની નજીકમાં રહેતો હતો. તેણે આ દ્રવ્યાર્થી કેશવદત્તને આવતો જોઈ તેને પોતાની વાગ્બળમાં જસાવી પાડવા માટે કેશવદત્તને પ્રથમ તો સારો આવકાર આપ્યો અને પછી ઘણા જ મિઠા શબ્દોમાં કહ્યું કે “ભાઈ! આ રસકૂપમાં એક જાનનો અમૃત્ય રસ છે અને તેનામાં અલૌકિક શક્તિ છે. પ્રથમ તો તે રસનું ખિન્દુ જો લોહા ઉપર પડે તો તે સુવર્ણ (સોનું) બની જાય છે. વળી જેની પાસે એ રસ હોય છે તેની દરેક મનઃકામના પૂર્ણ થાય છે; માટે ભાઈ! જો તમે આ રસકૂપમાં જઈ આ તુંબડી ભરી આવો તો તમારું અને મારું એમ બન્નેનું કામ સિદ્ધ થાય અને ગરીબાઈ અને નિર્ધનાવસ્થા પડાયન કરી જાય.” આવા શબ્દો સાંભળી આશાવાન કેશવદત્ત લોભમાં પડ્યો અને ‘સ્વાર્થાન્વો નૈવ પશ્યતિ’ એ કથન અનુસાર કેશવદત્ત કાંઈ પણ વિચાર કર્યા સિવાય તે રસકૂપમાં કિતરવાને તૈયાર થયો. તે પેલા ઠગને કહેવા લાગ્યો કે “ભાઈ! તે રસકૂપમાં કેવી રીતે કિતરી

શકાય ?” પ્રત્યુત્તરમાં ઠગે કહ્યું કે: “ તે આગતની ચિંતા કરવા જેવું નથી, કારણકે મારી પાસે એક મજબૂત દોરકું છે તે હું તમારી કેડે બાંધું અને તમે હાથમાં તુંબડી ભેઈ કૂપમાં ઉતરો. રસ તુંબડીમાં ભરી લેશો એટલે હું ઉપર ખેંચી લઈશ. ” આવી રીતે નક્કી કરી કેશવદત્ત દ્રવ્યના લોભે સાહસ કરવા તૈયાર થયો અને કેડે દોરકું બંધાવી હાથમાં તુંબડી લઈ કૂપમાં ઉતર્યો. કૂપમાંથી રસની તુંબડી ભરી દોરકું હલાવ્યું એટલે ઠગે ઉપર ખેંચવા માંડ્યો. કૂપના કાંઠે કેશવદત્ત આવ્યો એટલે ઠગ કેશવદત્તને કહેવા લાગ્યો કે “તું” પહેલાં મને તુંબડી આપી દે, પછી હું તને ઉપર ખેંચી લઉં, કારણકે વખતે તુંબડીમાંથી રસ ઢોળાઈ જાય તો વળી ફરી મહેનત પડે. ” વિશ્વાસુ કેશવદત્તે તે વાત કમુલ કરી તુંબડી પ્રથમ આપી દીધી. ઠગના હાથમાં તુંબડી આવી એટલે તેને એક બાળુએ મૂકીને દોરકું હાથમાં હાતું તેને કાપી નાંખ્યું એટલે કેશવદત્ત બિચારો કૂવાને તળીયે જઈ પડ્યો. કાંઈક સહભાગ્યેએ ક્યાંય અથડાયા વિના બરોબર વચમાં જ પડ્યો, એટલે બહુ વાગ્યું તો નહિ પણ મુંઝાવા લાગ્યો. ગભરામણ વધી પડી ત્યારે બહુ જ દીન બની ગયો અને અનેક દેવદેવીની આ દુખથી છોડાવવા માટે પ્રાર્થના કરવા લાગ્યો. એમ કરતાં એકદમ એને ભક્તામર સ્તોત્રનું સ્મરણ થઈ આવ્યું

એટલે તે શુદ્ધ ભાવથી અને એકાગ્ર વૃત્તિથી ૮-૯ માં શ્લોકનું ચિંતવન કરવા લાગ્યો. થોડી વારે એકાગ્ર વૃત્તિથી ઉપરોક્ત શ્લોકના સ્મરણપ્રભાવથી ચક્રેશ્વરી દેવી આવી હાજર થઈ અને કેશવદત્તને આશ્વાસન આપી કૂપમાંથી બહાર કાઢ્યો અને સારાં વસ્ત્રો તથા થોડાંએક મૂલ્યવાન રત્નો આપી દેવી સ્વસ્થાનકે ચાલી ગઈ. કેશવદત્તની લોભવૃત્તિ હજી નષ્ટ થઈ ન હતી તેથી વિદેશમાં જવાને આગળ મુસાફરી લંબાવી. આગળ ચાલતાં તેને એક ઠગ લોકનું ટોળું મળ્યું કે જે એક શાહુકાર અને વ્યાપારી તરીકે સાર્થવાહ બનીને જતો હતો. તે સંઘની સાથે કેશવદત્ત ચાલવા લાગ્યો. ચાલતાં એક વન આવ્યું. આ સંઘ અને કેશવદત્ત આવી પહોંચતાં સંઘના આગેવાનની વૃત્તિ કેશવદત્ત પાસેથી રત્નો કે જે તેને ચક્રેશ્વરી દેવીએ આપેલાં હતાં તે પડાવી લેવાની ઇચ્છા થઈ અને કેશવને પકડી દુઃખ દેવા લાગ્યો. તે વખતે પણ કેશવદત્તે ‘એકાગ્ર’ કરી અનન્ય શ્રદ્ધાથી ભક્તામરનાં ૮-૯ શ્લોકનું સ્મરણ કર્યું, એટલે તેના પ્રભાવથી ચક્રેશ્વરી દેવી આવી પેલા ઠગ લોકોને પોતાનો પ્રભાવ બતાવી નસાડી મૂક્યા, અને કેશવદત્તને વિપત્તિથી છોડાવ્યો. કેશવદત્ત આ વિપત્તિથી છૂટ્યો, પણ જ્યાંસુધી અશુભ કર્મનો ઉદય હોય છે, ત્યાંસુધીમાં એક પછી એક એમ અનેક વિપત્તિઓ

ભોગવતી પડે છે અને કેશવદત્તના સંબંધમાં થયું પણ એમ જ.
 પેલા હાલ લોકના ત્રાસથી છૂટી આગળ તે પ્રયાણ કરવા
 લાગ્યો. તેવામાં તે રસ્તો ચૂક્યો અને વધારે વિષમ
 જંગલમાં જઈ ચડ્યો. ચાલતાં મધ્યાન્હ થયા અને સૂર્યનો
 તાપ સખત પડવા લાગ્યો. કેશવદત્તને તૃપા પણ સખત લાગી.
 કંઠ અને શ્વાસ રૂંધાવા લાગ્યા. ચાલવાની શક્તિ નષ્ટ થઈ અને
 પાણીનો ક્યાંય પત્તો લાગ્યો નહિ, તેથી કંટાળી એક ઝાડની
 નીચે બેઠો. જેમ જેમ વખત જતો ગયો તેમ તેમ તૃપાની પીડા
 વધવા લાગી અને જાણે મૃત્યુનો સાદ થતો હોય તેમ તેને
 જણાયું. એ વખતે કેશવદત્તે વિચાર કર્યો કે હવે હું આ સ્થિતિમાં
 અચી શકું તેમ નથી અને થોડા કલાકમાં જ મારું મૃત્યુ થાય
 તેમ જણાય છે. હવે જ્યારે મરવું જ છે તો પછી હાવવાય
 કરતાં મરવું એના કરતાં પ્રભુસ્મરણ કરતાં મરવું એ વધારે
 હિતમ છે, જેથી અન્ય ગતિ સુધરી શકે. આમ ધારી કેશવ-
 દત્ત એ એકાન્ત શુભ અને શુદ્ધ અધ્યવસાયથી ભક્તામરનો
 પાઠ કરવા લાગ્યો. તે વખતે વૃત્તિ એવી સ્થિર થઈ ગઈ હતી
 કે દુનિયાનું બધું દેહનું ભાન પણ તે ભૂલી ગયો હતો અને
 પ્રભુસ્મરણમાં રક્ત બની ગયો હતો. પ્રભુસ્મરણના અઔકિક
 પ્રભાવથી શાસનરક્ષક દેવે આવીને કેશવદત્તને મીઠું અને સ્વચ્છ

જળ આપ્યું અને ક્રેટલીએક લક્ષ્મી આપી, તેને ત્યાંથી ઉચ્ચી વસંતપુર નગરમાં મૂક્યો અને દેવ સ્વસ્થાનકે ગયો. કેશવદત્ત ઘેર આવી પોતાને મળેલી લક્ષ્મીને સંગ્રહી કે ભોંયમાં દાટી નહિ રાખતાં છૂટથી દાન દેવા લાગ્યો અને જેમ જેમ દાન દેતો ગયો તેમ તેમ તેની લક્ષ્મી દિનપ્રતિદિન અમણી, ચોગણી વધતી ગઈ. તે લક્ષ્મીવડે અનેક પ્રકારનાં સત્કાર્યો—પરોપકાર કરી, આલ્થ અને આબ્યંતર શાંતિ, સુખ અને આનંદ તેણે પ્રાપ્ત કર્યા.

જો પ્રભુના સ્મરણથી કર્મરૂપી મહાન્ ડગો નાસી જાય, અને સંસારરૂપી અટવી નિર્વિધ્ને ઉતરી જવાય તો પછી આ બહારના ડગોના ભયો અને આ અટવીનો પાર પમાય તેમાં શું આશ્ચર્ય?

નાત્યદ્વૃતં ભુવનભૂષણ ભૂતનાથ

ભૂતૈર્ગુણૈર્ભુવિ ભવંતમભિષ્ટુવન્તઃ ।

તુલ્યા ભવન્તિ ભવતો નનુ તેન કિં વા

ભૂત્યાશ્રિતં ય ઇહ નાત્મસમં કરોતિ ॥ ૧૦ ॥

અર્થ:—પૃથ્વીમાં આબુષણરૂપ હે નાથ! હે ભૂતનાથ! તમારા અનેક ગુણોદ્ધારા તમારી સ્તુતિ કરનારા આ લોકો પણ

આપણા સરખા થઇ જાય તો તેમાં શું આશ્ચર્ય છે? કારણકે જગતમાં જે સ્વામીને આશ્રયે જેઓ રહે છે તેઓને તે સ્વામી શું પોતાની સંપત્તિદ્વારા પોતાની તુલ્ય નથી કરતો? (અર્થાત્ કરે છે જ) (૧૦)

દૃષ્ટ્વા ભવંતમનિમેષવિલોકનીયમ્

નાઙ્મ્યત્ર તોષમુપયાતિ જનસ્ય ચક્ષુઃ ।

પીત્વા પયઃ શશિકરદ્યુતિદુગ્ધસિન્ધોઃ

ક્ષારં જલં જલનિધેરસિતું ક ઇચ્છેત્ ॥ ૧૧ ॥

અર્થ:—અનિમેષ ચક્ષુવડે નિરન્તર દર્શન કરવાયોગ્ય આપનાં સ્વરૂપને એકવાર જોયા પછી મનુષ્યનાં ચક્ષુઓ ખીજે કોઇ સ્થળે સન્તોષ પામતાં નથી. ચન્દ્રનાં કિરણોના જેવા ડિબ્બવલ ક્ષીરસમુદ્રનું પાન કરીને કયો પુરુષ લવણસમુદ્રનું ખાંડ પાણી પીવાની ઇચ્છા કરે? (૧૧)

કથા.

૧૦-૧૧મા શ્લોકનો પ્રભાવ દર્શાવનારી કથા નીચે પ્રમાણે:-

અલુહીલપુર નામનું એક ભગ્ય અને સુંદર શહેર હતું. તે શહેરનો ન્યાયી, નીતિમાન અને પ્રજાપાળક દયાળુ ‘અરિ-

મર્દન' નામે રાજા હતો. તે નગરમાં 'કમદી' નામનો એક વણિક રહેતો હતો. તે પૂર્વનાં કોઈ 'લાભાંતરાય' કર્મના યોગે ઘણી જ દરિદ્ર અવસ્થા ભોગવતો હતો અને દુઃખી જીવન પસાર કરતો હતો. એક દિવસે અણુહીત્રપુર શહેરની બહારના ઉદ્યાનમાં કોઈ પવિત્ર મુનિ પધાર્યા. ગામમાં ખબર થવાથી અનેક લોકો દર્શનાર્થે-પવિત્ર ઉપદેશ શ્રવણને અર્થે આવ્યા. સાથે કમદી પણ આવ્યો. મુનિ મહાત્માએ “બાહ્ય ક્રિયા કરતાં આંતર હૃદય-શુદ્ધિ વધારે જલદીથી મુક્તિ પ્રાપ્ત કરાવે છે અને હૃદયશુદ્ધિ માટે દરેક આત્મહિતેચ્છુ મનુષ્યે એકાગ્રચિત્તિથી પ્રભુસ્મરણ કરવું જોઈએ.” વિગેરે કહી પ્રભુસ્તુતિ અને સ્મરણનો અલૌકિક ભાવ વર્ણવ્યો જેના પરિણામે અનેક શ્રોતાઓનું લક્ષ એ ઉપદેશ તરફ ખેંચાયું. તેમાં કમદીનું ખાસ કરીને તે તરફ લક્ષ ગયું. ઉપદેશનો સમય પૂરો થતાં શ્રોતાઓ સ્વસ્થાનકે ગયા. પાછળથી 'કમદી'એ મુનિરાજને વિનયસહ પૂછ્યું કે: “કૃપાળુ દેવ! આજના વ્યાખ્યાનમાં આપે પ્રભુસ્તુતિનો મહિમા કહ્યો તે સત્ય છે, પણ તેવી સ્તુતિને માટે શું કરવું જોઈએ? શાવડે સ્તુતિ પ્રાપ્ત થાય તે કૃપા કરી સમજાવશો તો ઉપકાર થશે; કારણકે હું જન્મદરિદ્રી હોવાની આજીવિકા અર્થે જ મારો બધો કાળ ગુમાવું છું એટલે મને બીજું કાંઈ જ્ઞાન નથી. માટે

મને કંઈ એવું જ્ઞાન-સ્તો અતાવો કે જેથી પ્રભુની સ્તુતિ કરી આવતા જન્મને સુધારું. આ જન્મ તો ધોળીના ફૂતરાની માફક જ પરિપૂર્ણ થાય એમ જણાય છે.” આટલું બોલતાં કમદીની આંખમાં અશ્રુ આવી ગયાં, એથી એ વધારે બોલી શક્યો નહિ. ગરીબાઈને લીધે પોતે અનેક પાપકર્મ કર્યા છતાં ગરીબાઈ ગઈ નહિ અને પ્રભુભક્તિ પણ કાંઈ થઈ નહિ, એથી કરી તેને વધારે લાગી આવ્યું. આવી સ્થિતિમાં કમદીને જોઈ મુનિએ ગરીબાઈ એ પૂર્વકૃત કર્મનું ફળ છે અને એવી સ્થિતિમાં ઘેર્ય રાખી નીતિમય જીવન ગુમરવું અને પ્રભુભક્તિ કરવી જેથી આ જન્મનું દુઃખ જાય અને અન્ય જન્મમાં શાંતિ પ્રાપ્ત થાય વિગેરે ઉત્તમ પ્રકારનો બોધ આપી તેને ભક્તામર શીખવાનું કહ્યું અને વધારામાં કહ્યું કે, “ભાઈ! આ મહા પ્રાભાવિક સ્તોત્રનો વિધિપુરઃસર જો નિત્યપાઠ થશે તો આ જન્મનું દુઃખ દૂર થશે અને અન્ય જન્મમાં ઉચ્ચ સ્થિતિ પ્રાપ્ત થશે. વળી કર્મનાં મળખૂત બંધનો પણ તુટી જશે.” એમ કહી મુનિએ પોતાની અપૂર્વ યોગશક્તિના પ્રભાવથી કમદીને થોડા વખતમાં જ ભક્તામર સ્તોત્ર શીખવ્યું. યોગમાં એવી અપૂર્વ શક્તિઓ રહેલી છે કે એક વખત જડ વસ્તુને ચૈતન્ય જેવી સ્થિતિમાં લાવી તેની પાસેથી ચૈતન્ય જેવું જ કામ

કરાવી શકાય છે તો પછી અનંત શક્તિનો આત્મા થોડી વારમાં ભક્તામર શીખવી શકે એમાં આશ્ચર્ય જેવું નથી. કમ-દિએ ગુરુ કૃપાથી જે જ્ઞાન મેળવ્યું તેને માટે તે મહાત્માનો ઉપકાર માનવાને બાહ્ય ડોળ કર્યો નહિ પણ અંતરમાં તે મહાન્ ઉપકારીને દ્રોહી ધન્યવાદો આપતો સ્વસ્થાનકે ગયો. પછી નિરંતર વિધિપુરઃસર ભક્તામરનો પાઠ અને જ્ઞપ કરવા લાગ્યો. એમ કરતાં થોડો સમય ચીત્યો, તેવામાં એક દિવસ કમદી પ્રભાતના સમયમાં દરેક આત્મતની બાહ્ય અને આબ્યંતર શુદ્ધિથી અને એકાગ્ર વૃત્તિથી ભક્તામરનો પાઠ કરતો હતો, તેમાં ખાસ કરીને ૧૦-૧૧ શ્લોકનો વધારે પાઠ કરતો હતો, તે વખતે ત્યાં એકાએક તેના ઓરડામાં પ્રકાશ થયો અને દેવી આવીને કમદીને કહેવા લાગી કે: “હે મહાનુભાવ! તારી અચળ શ્રદ્ધા અને પ્રભુભક્તિથી હું તારાપર તુષ્યમાન થઈ છું તો તારે જે જોઈતું હોય તે માંગી લે. દુનિયાની વ્યાવહારિક વસ્તુઓ આપવાની મારામાં શક્તિ છે, આત્મિક વસ્તુ આપવાની શક્તિ નથી.” આ શબ્દો સાંભળી કમદી ભક્તિભાવથી દેવીને કહેવા લાગ્યો કે “માણ! હું ખડું નિર્ધન અને ગરીબ છું અને એ ગરીબાઈને લીધે મારે મહાસંકટો ભોગવવાં પડે છે અને અનેક પાપકર્મ કરવાં પડે છે, તો જો આપની કૃપા મ્હારા પ્રત્યે થઈ હોય

તો હાલ તો મને ધન જોઈએ છીએ તે આપો એટલે બસ.” પ્રત્યુત્તરમાં દેવીએ કહ્યું કે: “તારી તે ઇચ્છા પૂર્ણ કરવાને માટે આજ સાંજે તારે ઘેર ‘કામધેનૂ’ ગાય આવશે, તેનું દૂધ તારા ઘડામાં દોહી લેજે એટલે તે સુવર્ણ બનશે. આટલું કહી દેવી ચાલી ગઈ. સાંજ થઈ એટલે કમદીના ઘેર એક સુશોભિત કામધેનૂ આવી. શેઠે તેને આદરપૂર્વક ઘેર લેઈ આવી સારે સ્થળે ઊભી રાખી અને ઘડામાં દૂધ દોહવા માંડ્યું. તેણે એકવીશ ઘડા ભર્યાં. પછી ગાયનું સ્વરૂપ વિશરાળ થયું અને દેવીએ આવી કમદીને કહ્યું કે: “હવે તારી શી ઇચ્છા છે? જે હોય તે કહે.” કમદીએ કહ્યું કે “મારી ધનની મનોકામના પૂર્ણ થઈ, પણ હવે મહારી એવી ઇચ્છા છે કે મને મળેલા ધનના સદુપયોગ તરીકે આ શહેરમાં જેટલા ધર્મભક્તો છે તેમને મારે કામધેનૂ ગાયના ઉત્તમ દૂધથી તૈયાર થયેલ ખીરનું ભોજન જમાડવું છે, તે પૂર્ણ કરો. એમ કરવાથી ધર્મની પ્રભાવના સારી થશે, તેમજ ધણા લોકો ધર્મના આસ્તિક થશે.” દેવીએ તે વાત કબૂલ કરી અને કહ્યું કે “જ્યારે તું મહારા નામનું સ્મરણ કરીશ ત્યારે હું આવી તેં કરેલી માંગણી પૂરી કરીશ.” એટલું કહી દેવી સ્વસ્થાનકે ગઈ. અહીં કમદી શેઠે જે એકવીશ ઘડા દૂધના ભર્યા હતા તે તમામ સુવર્ણના થયા, એટલે તે એક શ્રીમંત અને ધનવાન

બન્યો. એ ધનથી તે કેટલાંએક સત્કાર્યો કરવા લાગ્યો. એક દિવસે અવસર જોઇ આખા શહેરને અને રાજને પણ પોતાને ઘેર જમવાનું તેણે આમંત્રણ કર્યું અને તે ગદ્યાએ કમ્બલ કર્યું. કમદીએ દેવીની આરાધના કરી અને દેવી કામધેનૂના સ્વરૂપમાં આવી હાજર થઇ. તે કામધેનૂનું દૂધ લેઇ ખીરનું ભોજન તૈયાર કર્યું અને સાથે ખીજાં ઘણી જાતનાં સ્વાદિષ્ટ ભોજનો તૈયાર કરાવી નગરજનોને સારી રીતે સંતોષ્યા. નાગરિકો આવા ઉત્તમ પ્રકારના ભોજનથી ખુશ થઇ કમદી શેઠનાં વખાણ કરવા લાગ્યા. રાજ પણ ઘણો જ ખુશ થયો. શેઠે પોતાને દેવીની કૃપાથી પ્રભુની ભક્તિથી જે લાભ મળ્યો તે કહી બતાવ્યો અને દેવીએ આપેલ દ્રવ્ય પણ બતાવ્યું. રાજએ ખુશ થઇ શેઠને ભલામણ કરી કે આ ધનને સંગ્રહી ન રાખતાં વિદ્યાદાન, સુપાત્રદાન, નિરાશ્રિતોને સ્થાય કરવામાં વાપરજો અને એમ કરશે તો જ મળેલા ધનનું સાર્થક્ય થશે; નહિતો ખાલી હાથે ચાલ્યા જવાનું છે અને ફરી વાર પાછી ગરીબાઇનાં દુઃખો ભોલાં રહેવાનાં છે. માટે જેમ અને તેમ અન્યનું હિત કરવામાં અને પરોપકારમાં જ ધનનો વ્યય કરજો, પણ દારી મૂકશો નહિ. આવી રીતે રાજએ ભલામણ કરી અને તે કમદી શેઠે કબૂલ કરી. તેણે ગરીબાઇનાં દુઃખો ભોગવ્યાં હતાં એટલે તે ઉપદેશો તેના ઉપર

પૂર્ણ અસર કરી. રાજ અને નાગરિકો પોતપોતાને સ્થાનકે ગયા. કમઢી શેઠે ધનવાન થયા પછી તૃષ્ણાનો ત્યાગ કરી શાંતિમાં જીવન પૂર્ણ કર્યું.

ધર્મના અને પ્રભુભક્તિના પ્રભાવથી જન્મ જરા અને મરણનાં દુઃખો દૂર થાય તો પછી ગરીબાઇનું દુઃખ દૂર થાય તેમાં શી નવાઇ છે?

यैः शान्तरागरुचिभिः परमाणुभिस्त्वं
निर्मापितस्त्रिभुवनैकललाम्भत् ।
तावन्त एव खलु तेऽप्यणवः पृथिव्यां
यत्ते समानमपरं नहि रूपमस्ति ॥ १२ ॥

અર્થ:—હે ત્રણ ભુવનને વિષે એકજ શણગારરૂપ! જે શાંત રાગરૂપ પરમાણુઓથી તમારું શરીર બનેલું છે તે પરમાણુ પણ આ પૃથિવીને વિષે તેટલાં જ છે, કારણકે આપની સમાન અન્ય કોઇમાં પણ એવી સુંદરતા નથી. (૧૨)

કથા.

૧૨ મા શ્લોકનું મહત્ત્વ દર્શાવનારી કથા આ નીચે આપી છે:—

રમ્ય, રસાળ, અને સુંદર અંગ દેશમાં ચમ્પા નામની નગરી હતી. તે આસપાસ ન્હાનાં ન્હાનાં સુંદર ગ્રામોથી શોભી રહેલી હતી. તે ચમ્પા નગરીનો ‘કર્ણુ’ નામનો રાજા દયાળુ, નીતિજ્ઞ અને પ્રજાપાળક હતો. અને દરેક પ્રકારની શાંતિનો આપનાર હતો. તે કર્ણુરાજાને નામ પ્રમાણેજ ગુણ ધરાવનાર સુયુદ્ધિ નામનો પ્રધાન હતો. તે ધણો ગુણવાન અને રાજનીતિમાં કુશળ હતો. તેના ન્યાયી અમલથી રાજ્યમાંથી જીવન, અન્યાય, કે વૈર વિગેરે દૂર થયાં હતાં. તે સુયુદ્ધિ પ્રધાન જૈન ધર્માનુયાયી હતો. તેની શ્રદ્ધા શુદ્ધ અને અચલ હતી. બીજા કોઈ પણ ધર્મની અવગણના કર્યા સિવાય સ્વધર્મની શ્રદ્ધામાં તે બહુ દૃઢ રહ્યો હતો. એક દિવસે કચેરી ભરી રાજા સિંહાસન ઉપર આરૂઢ થયો છે અને અન્ય રાજ્યાધિકારી મનુષ્યો તેમજ મંભાવિત ગૃહસ્થો, ભાયાતો વગેરે અનેક મનુષ્યો પોતપોતાને યોગ્ય જગ્યાએ બેઠેલા છે. તે વખતે દેશ પરદેશની તેમજ રાજ્યવ્યવહારની અનેક ચર્ચા ચાલે છે. એવે વખતે કોઈ જાદૂઈ વિદ્યાધારક તેમજ કોઈ સામાન્ય દેવી ઉપાસક જાદુગર ત્યાં આવી કચેરીમાં હાજર થયો અને રાજાને પ્રણામ કરી બેઠા પછી રાજાજા થતાં તેણે પોતાની દૈવી શક્તિ અને જાદુઈ વિદ્યા બતાવવા માંડી. થોડી વાર થયા પછી મહાન દેવોનાં

રૂપ ધારણ કરવાનું તેણે શરૂ કર્યું, એટલે તુર્તજ સમભાવિક સુયુદ્ધિ પ્રધાને વિચાર કર્યો કે આ ધૂર્ત અને હગ ધર્મના પ્રાભાવિક પુરુષોના વેશ લઇ તેમની હાંસી કરે તે હીક નહિ. એમ ધારી તેણે ધૂર્તને કહ્યું કે તારે ખીજ જો કાંઈ હગાઈ કરવી હોય તે કર, પણ ધાર્મિક પુરુષોનું કિપકાસ્ય કરવાનું છોડી દે; એથી લાભને બદલે હાનિ છે. એવી રીતે તેને ઘણું સમજાવ્યો પણ પ્રધાનની વાતને કોઈ બીજાએ જોયું નેવાના શોખને લીધે કિતેજન ન આપ્યું, તેથી તે ધૂર્ત પ્રધાનની વાત ઉપર લક્ષ ન આપ્યું અને મહાદેવ, કૃષ્ણ વિગેરેના વેશો કાઢી એટા કરવા લાગ્યો. આથી સુયુદ્ધિ પ્રધાનને બહુજ લાગી આવ્યું. તેણે ખીજ ઘણી રીતે સમજાવવા પ્રયત્ન કર્યો તેમ તેમ તે ધૂર્ત બીજાઓના ખાનગી કિતેજનથી અવનવા વેશ કાઢવા લાગ્યો અને છેવટે બીજા વેશની પછી તીર્થકરના વેશ કાઢવા તૈયાર થયો. સુયુદ્ધિ પ્રધાનને બીજા કોઈ રસ્તો ન જડવાથી ભક્તામરના ૧૨ મા શ્લોકનું શુદ્ધ અધ્યવસાયથી સ્મરણ કરવા માંડ્યું. થોડી વારમાં શાસનનાયક દેવી આવી અને તેને સુયુદ્ધિ પ્રધાને કહ્યું કે: “માજી! આ ધૂર્ત ધર્મની અવગણના થાય તેવી રીતે વેશ કાઢે છે. જિતેશ્વર ભગવાનનો વેશ કાઢવા તે તૈયાર થયેલ છે. તેને મહેં ઘણાં સમજાવ્યો

પણ તે સમજતો નથી તો હવે આપ કૃપા કરી ધર્મની હેલણ થતી અટકાવો.” આ સાંભળી દેવી ક્રોધયુક્ત નેત્ર અને શબ્દથી બોલી: “અરે! દુષ્ટ! આ તેં શો ઢોંગ માંડ્યો છે? આ ખીચારા બોળા લોકોને તારી ઠગવિદ્યાથી તું શું ઠગવા માંગે છે? પણ યાદ રાખ કે તું જે મહાન્ પુરુષો અને દેવોનાં અને તેમાં પણ ખાસ કરી જિનેશ્વર દેવનો વેશ કાઢી તેમની હેલણ અને ઉપહાસ્ય કરી આનંદ મેળવવા ધારે છે, પણ તેમ કરી અને જ નહિ. તારે તારાં કર્મનાં ફળ ભોગવવાં જ જોઈએ.” એમ કહી દેવીએ માત્ર શિક્ષા કરવા નિમિત્તે એક ચોટ લગાવી. એક કપાટાની સાથે જ તે ધૂર્ત જમીનપર ચતોપાટ થઈ પડ્યો અને મ્હોંમાંથી લોહી નીકળવા લાગ્યું. આ દેખાવ જોઈ સભાજનો તો દિગ્મૂઢ બની ગયા અને ધૂર્તને મહાપીડા થવા લાગી. આથી તે દીન બની ગયો અને પોતાની ભૂત કબૂત્ત કરી ફરી વાર તેમ નહિ કરવાની પ્રતિજ્ઞા લેઈ કહેવા લાગ્યો કે “મને માફ કરો, હવે ફરી વાર હું આવું કદી નહિ કરું.” તેણે જ્યારે બહુ પ્રાર્થના કરી ત્યારે દેવીએ કહ્યું કે: “તું સુયુદ્ધિ પ્રધાનને પણ લાગ અને તેની ક્ષમા માંગ અને તે કહે એટલે હું તને છોડી મૂકું.” આ સાંભળી ધૂર્ત સુયુદ્ધિ પ્રધાનની ક્ષમા માંગી અને પ્રધાનને ફરી વાર તેમ નહીં કરવાનો

અને નીતિમય જીવન ગુજારવાનો નિશ્ચય કરાવી ક્ષમા આપી તથા દેવીને પ્રાર્થના કરી કે તમે આ ધૂર્તને વ્યાધિમુક્ત કરો. દેવીએ દૈવિક શક્તિથી તે ધૂર્તને શાંતિ કરી અને ફરી વાર કામ પડે તો યાદ કરવાનું કહી દેવી સ્વસ્થાનકે ગઇ. પાછળથી પ્રધાને રાજા અને સભાજનો સમક્ષ જૈન ધર્મનું અને ભક્તામરનું માહાત્મ્ય વર્ણવી અતાવ્યું અને એ-કજ શ્લોકમાં આવી મહાન્ શક્તિ છે તો પછી આખા સ્તોત્રમાં હોય તેમાં શું આશ્ચર્ય ? વિગેરે કહી રાજાને અને કેટલા-એક સભાજનોને જૈન ધર્માનુરાગી બનાવી ધર્મની સત્કીર્તિને ફેલાવે કયો.

પ્રભુના સ્મરણથી કર્મરૂપી મહાન્ ઠગો જ્યારે હતાશ થાય છે તો પછી મનુષ્ય ઠગ હતાશ થાય તેમાં શું આશ્ચર્ય ? માત્ર એકાગ્રવૃત્તિથી અને શુદ્ધ શ્રદ્ધાથી પ્રભુસ્મરણ થવું જોઇએ.

वक्त्रं क ते सुरनरोरगैत्रहारि
निःशेषनिर्जित जगत्त्रितयोपमानः ।
बिम्बं कलंकम लेनं क निशाकरस्य
यद्दासरे भवति पांडुपलाशकल्पम् ॥ १३ ॥

અર્થ:—હે ભગવન્ ! દેવતા, મનુષ્ય અને લુવનપતિ આદિ દેવોનાં નેત્રોને હરણ કરનારૂં અને ત્રણે જગતની સધળી ઉપમાનભૂત વસ્તુઓને જીતનારૂં આપનું મુખ કયાં અને દિવસને વિષે ખાખરાનાં પાંદડાં સરખું શીકડું પડી જનારૂં કલંકથી મલીન એવું ચન્દ્રમાનું ખિંખ કયાં ? (૧૩)

સમ્પૂર્ણમંડલશશાંકકલાકલાપ

શુભ્રા ગુણાસ્ત્રિભુવનં તવ લંઘયન્તિ ।

યે સંશ્રિતારિ જગદીશ્વરનાથમેકં

કસ્તાન્નિવારયતિ સંચરતો યથેષ્ટમ્ ॥ ૧૪ ॥

અર્થ:—સંપૂર્ણ મંડળવાળા ચન્દ્રમાની કળાના સમૂહ જેવા તમારા ઉજ્જવલ ગુણો ત્રણે લુવનને ઉલ્લંઘીને વ્યાપી રહ્યા છે, કારણકે હે ત્રિલોકના નાથ ! આપને આશ્રયે રહેલા સ્વેચ્છાપૂર્વક વિચરતા ગુણોને કયો પુરૂષ રોકી શકે ? (૧૪)

કથા.

૧૩-૧૪ મા શ્લોકનો પ્રભાવ દર્શાવનારી કથા નીચે મુજબ છે;—

પટણા શહેરની અંદર 'સત્યવાન' નામનો એક ધના-

હય શાહુકાર રહેતો હતો. તેને સુભદ્રા નામની પતિભક્તિપરા-
યણ સ્ત્રી હતી. તેને 'ડાહી' નામની પુત્રી ખરેખર ડાહી
અને ચતુર હતી. તેને આડ્યાવસ્થાથી જ સહગુણ અને ધર્મ
પ્રત્યે ધણો સારો ભાવ હતો. જેમ જેમ તે વયમાં વધતી
ગઈ તેમ તેમ સહગુણમાં અને સદાચારમાં વધારે ને વધારે
દૃઢ થતી ગઈ. કોઈ એક દિવસે પટણા શહેરની બહાર એક
મુનિ પધાર્યા. ભાવિક ભકતો ધર્મોપદેશ અને શાસ્ત્રશ્રવણ
કરવા તેમની પાસે આવ્યા. સત્યવાન અને તેની પુત્રી પણ
અવ્યાં. મુનિએ આત્મહિતકર બોધ આપ્યો અને ભક્તામર
સ્તોત્રનું માહાત્મ્ય બતાવ્યું. ઉપદેશ પૂર્ણ થયે સહુ સહુને ઘેર
ગયા, પરંતુ તે દિવસથી સત્યવાનને અને ડાહીને ભક્તામર
ઉપર શ્રદ્ધા બેઠી અને તે સ્તોત્ર મુખપાઠ કરી લીધું. પછી
એની પ્રતિજ્ઞા કરી કે અશુદ્ધિ ટાળી તે સ્તોત્રનો નિત્ય પાઠ
કરવો. આવી રીતે નિયમિત રીતે પ્રતિજ્ઞાનું પાલન કરે છે.
સમય જતાં ડાહીનાં લગ્ન ભૃગુકચ્છ નામના શહેરના કોઈ
ગૃહસ્થ સાથે થવાથી તે પોતાના પીયેરથી થોડાં માણસો લેઈ
ભૃગુકચ્છ જવાને નીકળી. રસ્તે જતાં મધ્યાહ્ન સમય થવાથી
સૌ વગડામાં કોઈ તળાવના કાંડાપર વિશ્રાન્તિ લેવા બેસાં.
થોડી વાર થઈ એવામાં તો ૧૫-૨૦ માણસો હથીયારબંધ

ધસી આવતા દેખાયા. ડાહીના સાથનાં માણસો પહેલાં તે આવનાર માણસોની સામે થયાં, પણ આવનાર હુંટારાનું બળ વધારે હોવાથી અને તેઓ તરફથી એકદમ હલ્લો થવાથી ડાહી સાથેનાં માણસો નાસી ગયા અને એકલી ડાહી જ રહી. પછી હુંટારાઓએ ડાહીને સતાવવા માંડી. પ્રથમ તો ડાહીએ નમ્ર વાણીથી ઘણી આજીજી કરી, પણ તેની અસર ન થઇ. હુંટારા વધારે ઉદ્ધતાઇ કરવા લાગ્યા અને ડાહીપર બળાત્કાર ગુજારવા તૈયાર થયા. તે જ વખતે ડાહીએ ભક્તામરના ૧૩—૧૪ શ્લોકનું સ્મરણ કરવા માંડ્યું આથી સત્ય-શીલનો પ્રભાવ એકદમ પ્રકાશી નિકળ્યો અને ઉપરોક્ત બન્ને શ્લોકથી પાણી મંત્રી તે હુંટારાપર ફેંક્યું એટલે હુંટારાઓ ભય અને દુઃખથી ત્રાસવા લાગ્યા તથા તેમને શરીરમાં વ્યાધિ થવા લાગ્યો. હુંટારાઓ ત્યાં જ સ્થંભી ગયા. જ્યારે તેઓનામાં હલનચલન કરવાની કાંઇ પણ શક્તિ ન રહી, ત્યારે ડાહીએ પોતાની સાથનાં માણસો જે દૂર નહાસી ગયાં હતાં તેઓને બોલાવી પોતે ચાલવાની તૈયારી કરી. તે વખતે હુંટારાઓએ દીન વદને પ્રાર્થના કરી કે અમેને આ સ્થિતિમાંથી દયા કરી મુક્ત કરી પછી આપ જાઓ. ડાહીએ તેમની દીન વાણી સાંભળી, કરી વાર

આવા અન્યાય અને જુદમ નહિ કરવાની પ્રતિજ્ઞા આપી. તે ને તે જ શ્લોક કે જેનાથી તેમને આ સ્થિતિમાં લાવી મૂક્યા હતા તેજ શ્લોકથી મંત્રી પાણીનો છંટકાવ કર્યો એટલે સર્વે હુંટારા છૂટા થયા અને ડાહીને ધર્મબહેન કહી પગમાં પડ્યા. તે વખતે ડાહીએ તેમને જૈન ધર્મનું સામાન્ય સ્વરૂપ સહમજવી નીતિથી ચાલવા બલામણુ કરી, પોતે પોતાને સ્વ-સુર ગૃહે ગઈ અને હુંટારાઓ તેમને માર્ગે ચાલ્યા ગયા. આત્માના સદ્ગુણના હુંટારા અને બળાત્કાર કરનારા ક્રોધ, માન, માયા, લોભ, રાગ, દ્વેષ વિગેરે બંધકર હુંટારા પ્રભુસ્મરણથી ક્ષણમાત્રમાં દૂર થાય તો પછી મનુષ્ય હુંટારાનું શું ગળું કે પ્રભુસ્મરણ કરનારને કાંઈ પણ નુકસાન કરી શકે ? પ્રભુ-સ્મરણનો પ્રતાપ અપૂર્વ અને અગમ્ય છે.

ચિત્રં કિમત્ર યદિ તે ત્રિદશાંગનાભિ-
નીતં મનાગપિ મનો ન વિકારમાગઃ ।

કલ્યાન્તકાલમરુતા ચલિતાચલેન

કિં મંદરાદ્રિશિખરં ચલિતં કદાચ ॥ ૧૫ ॥

અર્થ:—દેવાંગનાઓ પણ તમારા મનને જરા પણ વિ-

કારણુક ન કરી શકી તો એમાં શું આશ્ચર્ય છે ? કારણુકે પ્રલયકાળના પવનથી મોટા પર્વતો ચલાયમાન થાય છે પરન્તુ મેર પર્વતનું શિખર શું કદિ ચલાયમાન થયું છે ? (૧૫)

કથા.

૧૫ મા શ્લોકનો પ્રભાવ દર્શાવનારી કથા આ નીચે આપી છે:—

ભારતવર્ષમાં ‘કોશળ’ નામનો સુપ્રસિદ્ધ દેશ છે, જે ખડુ રમ્ય અને રસાળ છે. તેમાં ધન-ધાન્યથી ભરપૂર રાજ્ય-ધાનીનું શહેર અયોધ્યા નામનું નગર હતું. સારા વિદ્વાનો, શરવીરો અને એવાએની કદર કરનારાઓ તે નગરીમાં વસતા હતા. ત્યાં મહીપાળ નામે ન્યાયી અને સદાચરણી રાજા રાજ્ય કરતો હતો. તેને ગુણચંદ્ર નામનો બુદ્ધિધાન અને રાજકાર્યમાં કુશળ પ્રધાન હતો. તે પોતાના સારા વર્તનથી રાજા અને પ્રજા બન્નેને પ્રિય થઈ પડ્યો હતો. તે પ્રધાન જૈનધર્મી હતો.

રાજા મહીપાળને કોઈ પણ કારણને લીધે કે પછી પૂર્વના વેર ભાવને લીધે એક પિશાચ વળગ્યો હતો અને તેથી રાજા ધાર્મ્ય કરી એભાન સ્થિતિમાં રહેતો હતો, એટલું જ નહિ

પણ ઘણી વખત જોભાનાવસ્થામાં ન કરવાનું કરી જોસતો હતો. આ પિશાચને દૂર કરવાને પ્રધાને, રાજકુટુંબે અને પ્રજાજનોએ બહુ બહુ પ્રયત્ન કર્યા, પણ કોઈ પ્રયત્ન ધૂળી-ભૂત થયો નહિ, તેથી લોકો નિરાશ થયા. એવામાં કોઈ ભક્તામર જાણનારા મહાત્મા પધાર્યા. પ્રધાનને ખબર થઈ કે કોઈ જૈન ધર્માનુરક્ત મહાત્મા હાલ તુર્તજ આ નગરીમાં આવેલા છે, તે સમર્થ વિદ્વાન તેમજ ઘણા શાંત અને પવિત્ર છે, તેઓનું શરણ લીધું હોય તો રાજાને કંઈક શાંતિ થાય. એવી આશાથી રાજાના હિતની ખાતર પ્રધાન તે મહાત્માની પાસે આવી વિનયપૂર્વક ભક્તિભાવથી કહેવા લાગ્યો કે: “મહાત્મન! આપશ્રી ધર્માત્મા અને દયાળુ છો તો આપને ધાર્મિક બાધ ન આવે તેવી રીતે કોઈ ઉપાયથી રાજાને પિશાચની પીડા ટળી જાય અને શાંતિ થાય એવો રસ્તો બતાવો તો મોટો ઉપકાર થશે. રાજા ન્યાયી અને ધર્મશીલ છે, એટલે શાંતિ થયા પછી બીજાની માફક પરિણામે ગેરલાભ કરનાર નથી. વળી આથી એક બીજો લાભ એ થશે કે રાજાને શાંતિ કરવા માટે અનેક કહેવાતા પ્રાભાવિકોએ પ્રયત્ન કર્યા, પણ તેઓ તેમાં નિષ્ફળ નીવડ્યા છે અને જો આપ કાંઈ કરશો તો જૈનધર્મનો પ્રભાવ વધશે અને લોકોમાં જૈનધર્મ એક મહાન પ્રાભાવિક ધર્મ છે અને

તેના અનુયાયી પવિત્ર છે એવી માન્યતા થશે. માટે જો કાંઈ કૃપા કરે તો સાફ. ” મહાત્માએ પ્રધાનનાં વચન સાંભળી તે કાર્ય કરવાથી પરિણામે શ્રેયઃશળ જાણી તેને માટે વિચાર કરી બીજે દિવસે જવાબ આપવાનું કહ્યું. પ્રધાન તે દિવસે તો ગયો. રાત્રિએ મહાત્માએ “ચિત્રં કિમત્ર ” એ શ્લોકનું દહતાથી અને શ્રદ્ધાથી આરાધન કર્યું. દેવીએ પ્રત્યક્ષ થઈ કહ્યું કે: “તમારે કોઈ જાતની ચિંતા ન કરવી. સવારે પ્રધાનને કહી સભાજનો સાથે રાજાને અહીં તમારી પાસે બોલાવવો. પછી આ રાખની ચપટી ઉપરોક્ત શ્લોકથી મંત્રી તેના રાજાના કપાળમાં ચાંદ્રો કરવાથી પિશાચ હમેશને માટે નાસી જશે અને રાજાને શાંતિ થશે. ” બીજે દિવસે મહાત્માએ તે પ્રમાણે જ કર્યું અને રાજાને શાંતિ થઈ. રાજાને અને સભાજનોને જૈનધર્મપર શ્રદ્ધા ઉત્પન્ન થઈ. પ્રભુસ્મરણથી કર્મરૂપી પિશાચો દૂર થાય તો પછી બાહ્ય પિશાચો દૂર થાય તે સ્વાભાવિકજ છે.

નિર્ઘૃમવર્તિરપવર્જિતતૈલપૂરઃ

કૃત્સ્નં જગત્ત્રયમિદં પ્રકટીકરોષિ ।

ગમ્યો ન જાતુ મરુતાં ચલિતાચલાનાં

દીપોઽપરસ્ત્વમસિ નાથ જગત્પ્રકાશઃ ॥ ૧૬ ॥

અર્થ:—હે નાથ ! જેમાં ધૂમ્ર, દીવેટ અને તેલ નથી અને ત્રણ જગતને પ્રકાશિત કરે છે, પર્વતને ડોલાવનાર પવન પણ જેને કાંધ કરી શકતો નથી એવા આપ જગતને પ્રકાશિત કરનાર એક વિલક્ષણ દીપક છો. (૧૬)

નાસ્તં કદાચિદુપયાસિ ન રાહુઃ ॥

સ્પોકરોષિ સહસા રુગપજ્જગન્તિ ।

નામ્મોધરેન્દ્રા નેરુદ્ધમહાપ્રભાવઃ

રૂપાદિદાદેપદિદાસિ મુનીન્દ્ર લોકે ॥ ૧૭ ॥

અર્થ:—હે મુનીન્દ્ર ! જે કદિ અસ્ત થતો નથી, જેને રાહુ કદિ ઘેરી શકતો નથી, એકજ વખતમાં જે ત્રણ જગતને પ્રકાશિત કરે છે અને મેઘ પણ જેના પ્રભાવને શકતો નથી એવા આપ આ જગતમાં સૂર્યથી પણ અધિક મહિમાવાળા છો. (૧૭)

કથા.

શ્લોક ૧૬—૧૭ નો પ્રભાવ દર્શાવનારી કથા:—

પૂર્વના વખતમાં એક સુન્દરપુર નામનું શહેર હતું, જે બહુ રમ્ય હતું. તે શહેરનો માલિક ‘હિમતસિંહ’ નામનો રાજા

હતો. તે ઘણો પ્રસાદી અને તેજસ્વી હતો. તેણે પોતાના ક્ષાત્ર તેજથી શત્રુઓનો પરાજય કર્યો હતો. પોતે સદ્ગુણી હતો પણ તેને ‘કેલીપ્રિય’ નામનો પુત્ર ઘણો જ વ્યસની, નાસ્તિક અને ક્રિમાર્ગગામી હતો. પાપ-પુન્યનું જ્ઞાન, સ્વર્ગ નરકની હયાતી, વિગેરે કંઈ પણ તે માનતો ન હતો. એ તો એમ જ માનતો હતો કે ‘મસ્મીભૂતસ્ય દેહસ્ય પુનરાગમનં કુતઃ માટે કળં કૃત્વા મૃતં પોષેત્’ આ માન્યતાથી તે ઘણી વખતે નહિ કરવાનાં કાર્યો કરી બેસતો. તેને સમજાવવા માટે અને સ્વર્ગ નરકની હયાતી માટે અનેક પ્રયત્ન કર્યા. ઘણી વખત પોતે ઉપદેશ આપી સ્તુતિઓ-અનંતી મહેનત કરી ચૂક્યો, પણ કોઈ રીતે પુત્ર ન સમજ્યો, જેથી રાજાને ઘણો ખેદ થયો અને પોતાના પુત્રને વ્યસની જાણીને તેની દિલગીરીનો પાર ન રહ્યો. બીજા સારા વિદ્વાનોના સગાગમમાં મૂક્યો, પણ પરિણામે કંઈ જ મળ્યું નહિ. આથી રાજા હમેશાં પુત્રની ચિંતાથી દુઃખી થવા લાગ્યો. તેનું ચિત્ત વ્યથિત રહેવા લાગ્યું. રાજાને એક દિવસ વિચાર થયો કે આ પુત્ર મહારાથી તેમજ બીજા વિદ્વાનોથી સમજી શકતો નથી પણ મહારા ગુરુ “ગુણભૂષણ” હમણાં જ અહીં પધાર્યા છે તેમને વાત નિવેદન કરું અને કોઈ પણ યુક્તિથી તે પુત્રને ઠીકાણે લાવે તો ઠીક. આવો વિચાર કરી રાજા ગુરુ ગુણભૂષણ મુનિની

પાસે આવ્યો. યથાવિધિ વંદન કરી ભક્તિ ભાવથી હસ્ત જોડી સન્મુખ યથાસ્થાને એસી પોતાના નાસ્તિક પુત્રને આસ્તિક બનાવવાની વિનંતિ કરી તથા પુત્રની નાસ્તિકતાનાં કેટલાંક લક્ષણો તથા તેની ટેવો વગેરે જણાવ્યું.

મુનિએ રાજની હકીકત સાંભળી પોતાથી બનતો પ્રયત્ન કરવા અને પુત્રને નાસ્તિકમાંથી આસ્તિક બનાવવા વચન આપ્યું, એટલે રાજને કાંઈક ધૈર્ય આવ્યું અને વંદન કરી તે સ્વસ્થાનકે ગયો. રાતને વખતે મુનિએ ભક્તામરના ૧૬-૧૭ મા શ્લોકનું માનસિક શુદ્ધિથી સ્મરણ કર્યું. શ્લોકના પ્રભાવથી શાસનનાયક દેવી આવી હાજર થઈ, પોતાને શું કારણે બોલાવેલ છે તે મુનિને પૂછ્યું. મુનિએ રાજકુમારનો સર્વ વૃત્તાંત કહી બતાવી એને કોઈ પણ દૈવિક શક્તિથી આસ્તિક બનાવવાને કહ્યું. વધારામાં કહ્યું કે તે ઉપદેશથી કે એવા બીજા કોઈ માર્ગે સમજી શકે તેમ ન હોવાથી, તમારું આરાધન કરવું પડ્યું છે, માટે તમે એ કાર્ય કરશો તો મહાલાભ થશે. દેવીએ રાજકુમારને ઠેકાણે લાવવાનું વચન આપ્યું અને એકાદ દિવસમાં તે પ્રયત્ન થશે એમ કહી તે વખતે દેવી ગઈ. બીજે દિવસે બપોરને વખતે રાજકુમાર બહાર ફરવા માટે જાય છે તે વખતે દેવી આવી રસ્તો બૂલાવી જે સ્થળે ગુણબૃષણ મુનિ બિરાજે

છે તે સ્થળે રાજકુમારને લાવી. રાજકુમાર મુનિને જોઈ મનમાં હાસ્ય કરવા લાગ્યો કે “આ અજ્ઞાન મનુષ્ય સ્વર્ગ લેવાને માટે આ દુનિયાનો આનંદ છોડી કેવાં દુઃખ ભોગવે છે? હું તેને સમજાવું.” એમ વિચારી મુનિ પાસે આવી તે કહેવા લાગ્યો કે:- “આ અમૂલ્ય મનુષ્ય જન્મ મળ્યો છે તેને આમ નાહક દુઃખમાં ડુબાવી દઇ શામાટે આવો અમૂલ્ય અવસર જતો કરો છો? તમે તો જાણે આમ કરવાથી સ્વર્ગ વિગેરે મળે એમ ધારી કરતા હશો, પણ એમ માનવું એ એક જાતની ભ્રમણા છે. સ્વર્ગ કે નરક એવું કંઈ છે જ નહિ. એ તો અજ્ઞાન લોકોને ભય બતાવવા માટે એક કલ્પના કરી છે. બાકી અહીંથી મૃત્યુ થયું એટલે આ દેહ પંચભૂતથી ઉત્પન્ન થયેલ છે તે તેમાં જ મળી જશે.” મુનિ અત્યારસુધી મૌન રહીને અને દેવી અદૃશ્ય રહીને સાંભળ્યા કરતી હતી. મુનિએ દેવીનું સ્મરણ કર્યું. દેવી ત્યાં હાજર જ હતી એટલે મુનિને એક પ્રેરણારૂપે કહ્યું કે તમે ચિંતા ન કરો. હું હમણાં જ એને આસ્તિક બનાવું છું. એમ કહી દેવીએ પોતાની દૈવિક શક્તિથી રાજકુમારને નિદ્રા જેવી સ્થિતિમાં મૂક્યો અને પછી તેને સ્વપ્નની માફક નરકનું સ્વરૂપ બતાવ્યું. ત્યાં કોઈને કાપે છે, કોઈને મુદ્દમલના પ્રહાર પડે છે, કોઈને ઘાણીમાં પીણે છે, કોઈને શસ્ત્રના પ્રહાર કરી હતાશ

કરે છે, કોઈને ત્રાંચુ-તરવું-સીસું ઉકાળીને પાય છે, ન પીએ તો ‘યમરાજ’ પરાણે મ્હોંમાં રેડે છે: આવી રીતે જે તે પ્રકારનું દુઃખ આપે છે, તેણે મનુષ્ય જન્મમાં રહી શું શું કર્મો-પાપકર્મો કર્યાં હતાં તે કહી બતાવે છે અને તેના શળ તરીકે અહીં દુઃખ ભોગવવાં પડે છે તેમ પણ કહે છે. દુઃખ ભોગવનાર પાપી આત્માઓ અનેક પ્રકારની દીન વાણીથી આ દુઃખથી છોડાવવા પ્રાર્થના કરે છે પણ યમરાજ કરેલાં પાપકર્મનાં શળ પૂરાં ન ભોગવાઈ રહે ત્યાંસુધી કોઈ પણ રીતે અહીંથી છુટાવાનું નથી એમ કહી વધારે ને વધારે દુઃખ આપે છે. આ સ્થિતિ રાજ-કુમારે જોઈતેથી એને એટલો બધો ભય લાગ્યો કે તે ધ્રુજવા લાગ્યો અને અહીંથી હું નહાસી જઈં એમ વિચાર કરે છે, ત્યાં જાણે પોતાનેજ કોઈ યમ આવીને પકડે છે અને કહે છે કે “ભાઈ! ક્યાં જાઓ છો? તમે જ્યારે મનુષ્ય ભવમાં હતા ત્યારે રાજકુમાર હતા પણ ત્યાં કરેલાં અનિષ્ઠ કામોનાં શળ ભોગવનાર અહીં તો એક ગુન્હેગાર છો અને તેનો બદલો તમારે ભોગવવોજ જોઈએ કારણકે તમે મનુષ્ય ભવમાં રહી એક પણ સત્કર્મ કર્યું નથી અને ધર્મ શબ્દ એ તો તમને કડવો લાગતો’તો. હવે ત્યાં કરેલાં કર્મનાં શળ અહીં તમારે ભોગવવાં જ જોઈએ.” એમ કહી તેને ઘણા પ્રકારનાં દુઃખો આપે છે અને

જાણે પોતે ખરેખર દુઃખો ભોગવતો હોય તેમ તદ્દન દીન બની ગયેલો છે. આથી કેલીપ્રિય નાસ્તિકપણામાં રહી કરેલી મૂર્ખાઈને માટે પસ્તાવા લાગ્યો કે એક વાર જો અહીંથી છૂટું તો એ માર્ગે કદી ન જઈ, એવો દઢ નિશ્ચય એજ સ્થિતિમાં કરે છે. જાણે ઘણાં દુઃખ ભોગવીને ઘણી આજીજીના પ્રતાપે પોતે આવાં ભયંકર અને અસહ્ય દુઃખથી છૂટે છે અને દેવીએ કરેલી નિદ્રાની સ્થિતિમાંથી મુક્ત થાય છે એટલે સામે ગુણભૂષણ મુનિ બેઠા છે તે બોલ્યા: “ભાઈ! તું સ્વર્ગ નરકની હયાતી માનતો નથી પણ બ્યારે અહીંથી મૃત્યુ થશે ત્યારે કરેલાં પાપકર્મના ખદલામાં ભયંકર દુઃખો ભોગવવાં પડશે માટે કાંઈક ધર્મને રસ્તે ચાલવાથી લાભ છે.” આવાં અનેક પ્રકારનાં બોધયુક્ત વચનો મુનિએ કહ્યાં એટલે રાજકુમારને તુર્તમાં જ જોયેલાં નરકનાં દુઃખો યાદ આવ્યાં. તેનાં હૃદયમાં ત્રાસ છૂટ્યો અને પોતે ભોગવેલી સ્થિતિ અને કરેલા નિશ્ચયો યાદ આવ્યા. મુનિનાં વચનો પર પણ હવે શ્રદ્ધા ઉત્પન્ન થઈ અને અત્યારસુધીમાં કરેલી મૂર્ખાઈ માટે ઊભા થઈ મુનિ પાસે ક્ષમા માંગી, તથા ધર્મનું રહસ્ય સમજાવવા વિનંતિ કરી. મુનિએ ચોગ્ય શબ્દોમાં ધર્મનું વ્યવહારૂ સ્વરૂપ સમજાવ્યું અને રાજકુમારને તેના પર આસ્થા બેઠી. તે મુનિનો પોતાની બુદ્ધિ સુધારવાને માટે ઉપકાર માની

પોતાને મહેલે ગયો અને રાજાને સર્વ હકીકત કહી સંભળાવી તેમજ પોતાની ભૂલો માટે તેની પણ ક્ષમા માંગી.

પ્રભુસ્મરણથી સમર્થ દેવો પણ વશ થાય છે અને ઠેકાણે આવે છે તો પછી મનુષ્ય વશ થાય તેમાં શું આશ્ચર્ય?

નિત્યોદયં દલિતમોહમહાંધકારં

ગમ્યં ન રાહુવદનસ્ય ન વારિદાનામ્ ।

વિભ્રાજતે તવ મુરવાન્જમનલ્પકાન્તિ

વિદ્યોતયજ્જગદ્પૂર્વશાંકર્ચિવમ્ ॥ ૧૮ ॥

અર્થ—જે ઉદયરૂપ છે, જેણે મોહરૂપી અંધકારના નાશ કરી નાંખ્યો છે, જેને રાહુ ગ્રહી શકતો નથી, જેને મેઘ પણ ઘેરી શકતો નથી, એવું આપનું સુખ-કમળ આ જગતને વિશે એક અપૂર્વ ચન્દ્રમંડળતી જેમ શોભે છે. (૧૮)

કથા.

૧૮ માં શ્લોકનો પ્રભાવ દર્શાવનારી કથા આ નીચે આપી છે:—

ગુજરાતના મધ્ય ભાગમાં ‘પાટણ’ નામનું એક મનોહર શહેર છે. તેનો પ્રબળપાળક અને ન્યાયપરાયણ કુમારપાળ

નામનો રાજા રાજ્ય કરે છે. તેનો અઘંડ નામનો પ્રધાન છે. તે ઘણો બુદ્ધિમાન અને ગુણુ છે. તેની શ્રદ્ધા જૈન ધર્મ પર પૂરતી છે. તેણે કોઈ સહયુર પાસેથી ભક્તામરનું જ્ઞાન સારી રીતે પ્રાપ્ત કરેલું છે અને તેનું શ્રદ્ધાપૂર્વક નિત્ય પઠન અને જપ કરે છે. તેમાંના દરેક શ્લોકનો પ્રભાવ તે સારી રીતે જાણે છે. રાજા કુમારપાળે તે અઘંડની રાજ્યભક્તિ, સત્યનિષ્ઠા, અને ન્યાયવૃત્તિ પર મુગ્ધ થઈ તેને રાજસેવાના બદલામાં અતિ રસાળ અને ધન ધાન્યથી ભરપૂર 'લાટ' નામનો એક વિશાળ દેશ બક્ષીસ આપ્યો. પછી લાટ દેશના રાજા નરીકે અને તેનું રક્ષણ કરવા અર્થે અઘંડ લાટ દેશમાં જ રહેવા લાગ્યો. લાટ દેશની નજીકના બીજા દેશના રાજાઓથી અઘંડ કે જે એક પ્રધાન હતો તે રાજા થાય તે જોઈ શકાયું નહિ અને તેને નિર્મળ ધારી તેની સામે તેઓ ગંડ ઉઠાવવા લાગ્યા. આથી અઘંડે બીજા રાજ્ય પર પોતાનું બળવાન સૈન્ય લઈ ચડાઈ કરી. કર્મયોગે રસ્તામાં ભૂલા પડ્યા અને એક વિષમ અટવિમાં જઈ ચડ્યા. ત્યાં પોતે લશ્કર સાથે દુઃખમાં આવી પડવાથી અઘંડ ગભરાવા લાગ્યો ત્યારે તેણે વિચાર કર્યો કે દુઃખી મનુષ્યને ધર્મ અને પ્રભુસ્મરણ અવશ્યમેવ સહાય કરે છે. ગભરાઈ જવાથી કે શોચ કરવાથી શું ફાયદો થવાનો હતો ? માટે ધૈર્ય રાખી

પ્રભુસ્મરણ કરવાથી અવશ્ય લાભ મળશેજ. એમ ધારી
 ‘નિત્યોદયં’ એ શ્લોકનું અત્યંત દૃઢતાપૂર્વક સ્મરણ કરવા લાગ્યો.
 થોડી વારમાં તે શ્લોકના પ્રભાવથી દેવી ત્યાં આવી અને
 શ્લોકારાધનનું કારણ પૂછ્યું. જવાબમાં અંછડે વિષમ અટવિમાં
 આવી પડવાથી પડતા દુઃખના નિવારણની અને તે અટવિમાંથી
 સિધ્ધિ રસ્તો મળે અને ધારેલે સ્થળે પહોંચાય તેવી માંગણી
 કરી. દેવીએ ટુંકો રસ્તો બતાવી આપ્યો અને બે રત્નો (અંછ-
 ડની ભક્તિને વશ થઈ) આપ્યાં. એક રત્નથી ગમે તે પ્રકારનું
 વિષ હોય તે નાશ પામે છે અને બીજા રત્નના પ્રભાવથી
 રસ્તો બૂલાતો નથી અને શત્રુપર વિજય મેળવાય છે. એવાં બે
 રત્નો આપી, જરૂર પડે તો ફરી વાર યાદ કરવાનું કહી દેવી
 સ્થાનકે ગઈ. અંછડે પોતાને ધારેલે રસ્તે આવી જૂદા જૂદા
 દેશોમાં જઈ તેના રાજાઓને પોતાના બૂજમળથી નમાવ્યા
 અને અભિમાની તેમજ સમર્થ બળવાન રાજા ‘મલય’ નામે
 કે જે ધણો સમર્થ હતો તેને પણ નમાવી વિજયકંઠો વગડા-
 વતો ધણી સંપત્તિ અને ચતુરંગી સૈન્યસાથે પોતાના દેશમાં-
 પોતાની રાજધાનીમાં મ્હોટા ઉત્સવથી આવ્યો. રાજમહેલમાં
 પ્રવેશ કરતાં પ્રથમ પોતાની પવિત્ર માતાના દર્શનાર્થે અને
 સુમાશિષ માટે તેમને નમસ્કાર કરવા ગયો. પોતાના પુત્રને

વિનયવંત અને સુખપૂર્વક પાછો આવેલો જોઈ અતિ આનંદથી તેને વધારી હૃદયસહ ચાંપી સુખી ભવિષ્ય નિવડે એવો માતાએ આશીર્વાદ આપ્યો. ત્યારપછી તે કહેવા લાગી કે પુત્ર! તું મહાન્-સમર્થ-બળવાન છે અને તું જ્યાં જ્યાં ગયો છે ત્યાં ત્યાં તેં વિનય મેળવ્યો છે એ વાત સત્ય છે. પણ તે વિનય જેમ સિંહ બકરા કે ઘેટાપર મેળવે તેવા જ પ્રકારનો છે, કારણ કે તેં જીતેલા સમ્રાજા રાજાઓ બિચારા ઓછા સાધનવાળા અને ઓછા બળવાળા હોવાથી એ વિનય ખરો વિનય કહેવાય નહિ. તું ખરો વિનયી ત્યારેજ કહેવાઈ શકે કે જ્યારે ‘ભૃગુકચ્છ’નો સમર્થ અને અત્યારસુધીમાં અજીત એવો ‘પૃથ્વીસેન’ નામનો રાજા છે તે રાજાને તું તારે કબજે કર. તેને તારી આજ્ઞા મનાવતો કરે તો તું વિનયવંત ગણાશે, કારણકે તે તારો ખરો શત્રુ અને પૂરો દેવી છે.

માતાનાં આવાં વચનો સાંભળી તે રાજાને જીતવાનું માતાને તેણે વચન આપ્યું. થોડા દિવસની વિશ્રાંતિ લેઈ મ્હોટા અને બળવાન સૈન્યને લેઈ અચાંડ ‘ભૃગુકચ્છ’ તરફ દૂર કરી ગયો. ચાલતાં ચાલતાં અચાંડનું લશ્કર ‘ભૃગુકચ્છ’ની નજીકમાં આવવા લાગ્યું. પૃથ્વીસેન રાજાને ખબર મળી કે મ્હારા રાજ્યપર અચાંડ ચડી આવે છે, એટલે પોતે સેના લેઈ અચાંડની સામે લડાઈ

કસ્વા ચાલ્યો. રસ્તામાં બન્ને લસ્કરો એકઠાં થયાં અને પ્રચંડ
 યુદ્ધ થયું. પરિણામે પૃથ્વીસેનનું લસ્કર પાછું હઠ્યું તેથી તેને
 અમીછંડને નમવું પડ્યું અને તેની આજ્ઞા માન્ય કરવી પડી.
 આથી અમીછંડનો વિજય થયો અને દેશ વિદેશમાં તેનો યશ
 ફેલાયો. મોટા યશની સાથે વિજયડંકો વગડાવતો તે પોતાની
 રાજ્યધાનીમાં મ્હોટી ધામધુમથી આવ્યો અને માતાને વંદન
 કર્યું. માતા પુત્રને વિજયવંત જોઈ ધણોજ આનંદ પામી. જુઓ
 ક્યાં પ્રધાનપણું? ક્યાં એક દેશનું રાજ્ય? અને ક્યાં આવડો
 મોટો વિજય? એ બધું ભક્તામરના પ્રભાવનું પરિણામ છે.
 માટે સુખાર્થી મનુષ્યે નિરંતર પ્રભુસ્મરણ કરવું. રાગ અને ટેપ
 જેવા જપરા શત્રુને પ્રભુસ્મરણથી જીતી શકાય છે તો પછી
 મનુષ્ય શત્રુને જીતાય તેમાં શું આશ્ચર્ય?

किं शर्वरीषु शशिनाऽद्भि विवस्वता वा

युष्मन्मुखेन्दुदलितेषु तमःसु नाथ ।

निष्पः शालिवनशालिनि जीवलोके

कार्यं कियज्जलधरैर्जलभारनघ्नैः ॥ ૧૯ ॥

અર્થ—હે નાથ! રાત્રે ચંદ્રથી શું? અને દિવસે સૂર્યથી

શું ? કારણકે તમારા મુખરૂપી ચંદ્રમાથી જ અંધકારનો નાશ થાય છે. પાકી ગએલ શાલીનાં (કંઠરનાં) ક્ષેત્રોથી સુશોભિત આ મૃત્યુલોકમાં જલના ભારવડે નમ્ર બની ગયેલા મેઘનું શું પ્રયોજન છે ? (૧૯)

કથા.

૧૯ મા શ્લોકનો પ્રભાવ દર્શાવનારી કથા:—આ ભરતક્ષેત્રના આર્યાવર્તમાં ‘વિશાળા’ નામની એક નગરી છે, તે જોડે ન્હાની નગરી છે પણ ઘણીજ સુંદર છે. તે નગરી શેઠ શાહુકારોથી અને રાજના મહેલોથી સુશોભિત છે. તે નગરીમાં ઘણા ધનવાન અને પરોપકારી મનુષ્યો રહેતા હતા, તેમાં ‘લક્ષ્મીકાન્ત’ નામનો એક શ્રેષ્ઠ દયાળુ, પરગણુ અને ગુણવંત રહેતો હતો. તે લક્ષ્મીકાન્તે પોતાના સદ્ગુરુ ‘વિદ્યાચંદ્ર’ નામના મુનિ પાસેથી ધર્મનું જ્ઞાન અને વ્યાવહારિક નીતિ અને આત્મિક જ્ઞાન સારી રીતે મેળવ્યું હતું. ભક્તામર મળપાઠ, મંત્ર-વિધિ ઇત્યાદિ તે શીખ્યો હતો અને હમેશાં શ્રદ્ધાપૂર્વક તેનો પાઠ કરતો હતો. એક દિવસ સ્થવારમાં તે ભક્તામરનો પાઠ કરતાં પ્રભુભક્તિમાં એટલો તો લીન થઈ ગયો હતો કે પોતે ક્યાં છે અને શું કરે છે તેનો ખ્યાલ પણ તેને ન હતો. તે પાઠ કરતાં જ્યારે ‘કિં શર્વરીષુ’ શ્લોક બોલવા

લાગ્યો ત્યારે શાસનનાયક દેવ તેની ભક્તિને લીધે પ્રસન્ન થઈ તેની પાસે આવ્યો અને સૂર્યથી અધિક પ્રકાશ કરી પોતે પ્રભુભક્તિ કરનારને કોઈ પણ પ્રકારની સહાય કરવાને તૈયાર છે એમ લક્ષ્મીકાન્તને કહ્યું. પોતાને કાંઈ જોઈતું હોય તે માંગી લેવાને દેવે કહ્યું. લક્ષ્મીકાન્તને તે વખતે કાંઈ પણ જરૂર ન હોવાથી જરૂર પડશે ત્યારે માંગી લેવાનું કહ્યું. જવાબમાં દેવે કહ્યું કે “ દેવદર્શન કદિ પણ ખાલી જાય નહિ” એમ કહી એક ‘ચંદ્રકાન્ત’ નામનો મણિ આપ્યો અને કહ્યું કે જ્યારે જરૂર પડે ત્યારે ૧૯મો શ્લોક બોલી આ મણિને આકાશમાં ઉછાળવાથી જેમ સોળ કળા પરિપૂર્ણ ચંદ્ર ખીંચ્યો હોય તેવો પ્રકાશ કરનાર કૃત્રિમ ચંદ્ર બનશે અને જ્યાંસુધી ઈચ્છા હશે ત્યાંસુધી તે આકાશમાં રહી ચંદ્રના પ્રકાશની ગરજ સારશે, પછી પાછો તમારી પાસે આવી મૂળ સ્થિતિમાં રહેશે; આટલું કહી કામ પડ્યે યાદ કરવાની ભલામણ કરી દેવ સ્થાનકે ગયો.

એક વખતે વિશાળા નગરીનો રાજા લોકપાળ પોતાના કોઈ સમર્થ શત્રુને જીતવાને અને જીવતો પકડવાને માટે એકાએક સૈન્ય એકઠું કરી દિવસ અસ્ત થતાં ગુપ્ત રીતે નીકળી પડ્યો. સાથે લક્ષ્મીકાન્ત પણ હતો. યાત્રતાં રસ્તામાં અંધકાર એટલો બધો નડ્યો કે ક્યાંય પણ રસ્તો દેખાય નહિ અને

સૈન્યથી ચાત્રી શકાય નહિ. હવે જો દિવસ ઉગતાં પહેલાં શત્રુના ગામમાં રાજા લોકપાળથી ન પેસી શકાય અને વચ-માં જ દિવસ ઉગી જાય તો શત્રુ પકડાય નહિ અને પોતાની ધારેલી મનોકામના પૂર્ણ થાય નહિ. આથી રાજાને બહુ જ ચિંતા થવા લાગી અને તે શોધ કરવા લાગ્યો. પોતાના રાજાને ચિંતામાં ગરકાવ થયેલો જોઈ અને તે ચિંતા મટાડવાની શક્તિ પોતાનામાં છે એમ ધારી રાજાસેવા બળવવા ખાતર પોતાને દેવે આપેલ ચંદ્રકાન્ત મણિ હાથમાં લઈ ૧૯મા સ્થોકનું સ્મરણ કરી તેને આકાશમાં ઉછાળ્યો. જ્યાં થોડી વાર થઈ ત્યાં તો જાણે પૂર્ણિમાનો ચંદ્ર ઉગ્યો હોય તેમ ચંદ્રમાને આકારે મણિ આકાશમાં સ્થિત થઈ ચંદ્રથી અધિક પ્રકાશ ફેંકવા લાગ્યો. આવો અણુચિંતવ્યો પ્રકાશ જોઈ રાજાને આશ્ચર્ય થયું અને આ કાણે કર્યું તેની તપાસ કરાવતાં લક્ષ્મી-કાન્તની શક્તિ જાણી રાજા તેના પર ઘણો જ ખુશ થયો અને પોતાને આવી અમૂલ્ય સ્થાય કરી તેના બદલામાં તેને ઘણી જગીર બક્ષીસ કરી. પોતાને માર્ગ જાણવાની સરલતા થવાથી રાજાએ સૈન્ય લેઈ એકદમ શત્રુના નગરમાં જઈ શત્રુને કબજે કર્યો અને પોતાની આજ્ઞા કબુલ કરાવી, પોતાની રાજ્યધાનીમાં વિજય ડુંકો વગડાવતો તે આવ્યો, અને ત્યારપછી પણ ઘણા

બળવાન શત્રુને પોતે કબજે કરી અતુલ લક્ષ્મી પ્રાપ્ત કરી. આ બાબતનો પ્રથમ ઉપકાર લક્ષ્મીકાન્તનો હોવાથી તેને મોહોડું માન અને હોદ્દો આપ્યો અને રાજ્યના રક્ષણકર્તા તરીકે તેને સ્થાન આપ્યું.

જે લોકો વીતરાગ પ્રભુની સ્તુતિ અને ભક્તિ ધણીજ શ્રદ્ધાપૂર્વક કરે છે તેનાં સર્વ વિધો નાશ પામે છે એટલુંજ નહિ પણ કર્મબંધનનું કારણ માનસિક અંધકાર અર્થાત્ અજ્ઞાનનો અંધકાર નાશ પામે છે અને ઇષ્ટસિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરે છે, તો પછી આ દશ્ય અંધકાર પ્રભુસ્મરણથી દૂર થાય તે સ્વાભાવિક છે.

જ્ઞાનં યથા ત્વયિ વિભાતિ કૃતાવકાશં

નૈવં તથા હરિહરાદિષુ નાયકેષુ ।

તેજઃ સ્ફુરન્મણિષુ યાતિ યથા મહત્ત્વં

નૈવં તુ તદ્દલે કિરણાકુલેઽપિ ॥૨૦॥

અર્થ:—આપને વિષે જેવી રીતે યથાવકાશરૂપ જ્ઞાન શામે છે તેવી રીતે હરિહરાદિક દેવોમાં નથી શાભતું,

કારણકે પ્રકાશમાન રત્નોમાં તેજ જેવી પ્રખલતાને પામે છે તેવી પ્રખલતાને ચગકતા કાચના કકડામાં નથી પામતું. (૨૦)

કથા.

૨૦ મા શ્લોકનો પ્રભાવ દર્શાવનારી કથા આ પ્રમાણે આપવામાં આવી છે:—જ્ઞાગપુર નામનું સુંદર અને ભવ્ય શહેર છે. ત્યાંનો ‘રાજસિંહ’ નામનો ન્યાયી અને પ્રભવત્સલ રાજા છે. તે નગરમાં ‘વિદ્યાનન્દી’ નામના જૈન ધર્મના રહસ્યને જાણનાર અને ભક્તામરની સિદ્ધિ જેણે પ્રાપ્ત કરી છે તેવા કોઈ જ્ઞાની પુરૂષ રહેતા હતા. તે ધણું કરીને દરેક વિદ્યામાં નિપુણ હતા, સ્વભાવે પણ શાન્ત, ગંભીર અને દયાળુ હતા.

અનેક શત્રુપર વિજય મેળવી રાજ્યને નિષ્કંટક બનાવનાર ‘રાજસિંહ’ રાજાને પતિભક્તિપરાયણ ‘વિશાળા’ નામની રાણી છે. તે ધણીજ શાન્ત અને પરગઝુ છે, તેમજ તે અતિ સ્વરૂપવતી છે. તે રાણીને કોઈ એક સમયે ગર્ભ રહ્યો અને દિન પ્રતિદિન ગર્ભની વૃદ્ધિ થવા લાગી. વિશાળા હમેશાં સદ્વર્તનથી રહેતી હતી. એક દિવસે રાજાએ કચેરી ભરી જ્યોતિષીઓને બોલાવ્યા. કચેરીમાં તેમને પૂછવામાં આવ્યું

કે-“મહારી રાણીને ગર્ભ છે તો તે ગર્ભનો જ્યારે જન્મ થશે ત્યારે પુત્ર આવશે કે પુત્રી ? અને જે જન્મશે તે કેવી સ્થિતિમાં જન્મશે તે કહો.” ‘લંકે લંકેષુ પાંડિત્યં’ વિદ્વાનો શું કહી શકે ? ઘણી વાર સુધી મૌન ધરી જ્યોતિષીઓ બેસી રહ્યા. આથી રાજાને આશ્ચર્ય અને ખેદ થયો કે આટલા જ્યોતિષીઓમાંથી કોઈ પણ સત્ય હકીકત કહી શકતા નથી, તો શું આજમુઘીમાં મેં જે કાંઈ તેમને વિદ્વાનો ધારીને રાખ્યા અને પોષ્યા તે સઘળું વ્યર્થ જ ગયું કે ? રાજા આવા વિચારો કરે છે અને કચેરી આશ્ચર્યથી સ્થિર થઈ છે તેવામાં કોઈએ ગામમાં વાત ફેલાવી કે “ રાજાએ જ્યોતિષીઓને પોતાની સગર્ભા રાણીને પુત્ર થશે કે પુત્રી તે પ્રશ્ન કર્યો છે પણ કોઈ જવાબ આપી શકતા નથી. ” આ વાતની ‘ વિદ્યાનંદી ’ નામના જ્ઞાનીને ખબર પડી. તુર્ત જ તેણે ભક્તામરના ‘ જ્ઞાનં યથા ત્વયિ ’ એ શ્લોકનું સ્મરણ કર્યું કે તુર્ત જ કર્ણપિશાચિકા દેવી આવી હાજર થઈ અને તેની પાસેથી વિદ્યાનંદીએ રાણીના ગર્ભ વિષેનું સઘળું ભવિષ્ય જાણી લીધું. પછી દેવી સ્વસ્થાનકે ગઈ. વિદ્યાનંદી પોતે પોતાના સ્થાનથી યથાગોચ્ય વસ્ત્ર પહેરી રાજકચેરીમાં આવી હાજર થયા, ત્યારે કોઈએ મશ્કરીમાં રાજાને કહ્યું કે,

“ સાહેબ ! આ જૈન જ્ઞાની જ્યોતિષવિદ્યામાં ઘણા વખણાય છે તો તેઓને પૂછવાથી આપના પ્રશ્નનો જવાબ મળશે. ” વિદ્યાનન્દીએ ઘણાજ હર્ષથી કહ્યું કે: “ મહારાજ ! આપના પ્રશ્નનો જવાબ જ્યોતિષીઓ નથી આપી શક્યા તે જવાબ હું આપું છું, સાંભળો. આજથી બરાબર બારમા દિવસના પ્રભાતમાં આપની રાણી ઘણાજ કાંતિમાન પુત્રને જન્મ આપશે અને તેને ત્રણ ચક્ષુઓ હશે, તેમજ તે ભવિષ્યમાં ઘણાજ બળવાન અને સમૃદ્ધિવાન થશે. નિશાની તરીકે એજ કે જે દિવસે પુત્રનો જન્મ થશે તેજ દિવસે આપનો મુખ્ય હાથી મૃત્યુ પામશે. ” આટલું કહી તે જ્ઞાનીએ મૌન્ય ધર્યું, એટલે કેટલાએક વિદ્વસંતોષીઓ પુત્રને ત્રણ નેત્રો આવશે એ શબ્દને પકડી ભેદ તે જ્ઞાનીની મશ્કરી કરવા લાગ્યા. છેવટે બારમો દિવસ આવી પહોંચ્યો અને વિદ્યાનન્દીની ભવિષ્યવાણી સત્ય પડી કે રાણીને પુત્રનો જન્મ થયો અને તે પણ ત્રણ નેત્રવાળોજ. વળી તેજ દિવસે હાથીનું મૃત્યુ થયું. વિદ્યાનન્દીએ જે કથન કર્યું હતું તે સત્ય પડ્યું. આથી વિદ્યાનન્દીના અને જૈન ધર્મના દ્વેષીઓને લજ્જાવું પડ્યું અને પોતે ભૂલ કરી તેથી પોતાનેજ શરમાવું પડ્યું એટલુંજ નહિ પણ કેટલાએક જૈન થયા અને કેટલાએક જૈન-

ધર્મના પ્રશંસક થયા. રાજાને પણ જોન ધર્મપર શ્રદ્ધા થઇ. તે વિદ્યાનંદી જ્ઞાનીની અને તેના જ્ઞાની ધણીજ પ્રસંશા કરવા લાગ્યો.

મન્યે વરં હરિહરાદય एव दृष्टा
दृष्टेषु येषु हृदयं त्वयि तोषमेति ।
किं वीक्षितेन भवता भुवि येन नान्यः
कश्चिन्मनो हरति नाथ भवांतरेऽपि ॥ २१ ॥

અર્થ:—હે નાથ ! હરિહરાદિ દેવોને મેં દીઠા, તે સાંજે જ થયું, કારણકે એમને દેખ્યા છતાં મારું ચિત્ત આપને વિષે જ સંતુષ્ટ થાય છે અને આ લોકમાં આપને દેખી લેવાથી વિશેષ લાભ એ થયો કે હવે કોઈ પણ જન્માંતરમાં કોઈ અન્ય દેવ મારા મનને હરી શકશે નહિ. (૨૧)

કથા.

૨૧ મા શ્લોકની પ્રભાવદર્શક કથા આ પ્રમાણે:—ગુજરાતમાં ‘દેવપુર’ નામનું એક સુંદર શહેર હતું. એક દિવસે ‘ક્ષમાશીલ’ નામના મુનિમહારાજ પોતાના શિષ્યોના પરિવાર

સાથે દેવપુર શહેરની બહાર બગીચામાં પધાર્યાં. આવ્યા પછી તેઓશ્રીને ખબર મળ્યા કે આ ગામમાં કોઈ જૈન નથી અને અન્યદર્શનીઓનું જોર બહુ છે. એક દિવસે કોઈ ગૃહસ્થને ક્ષમાશીલ મહાત્માએ પૂછ્યું કે: “ભાઈ! આ શહેરમાં કોઈ જૈન પ્રથમથીજ હતા નહિ કે હાલજ નથી?” જવાબ મળ્યો કે: “મહારાજ! આ ગામમાં પ્રથમ જૈનોનાં ઘણાં ઘર હતાં પણ કેટલાએક વખતથી તેમના ગુરુઓએ આ તરફ આવવું છોડી દીધું, એથી અન્યદર્શનીનું જોર વધતું ગયું, જેથી જૈન માત્ર શિવમાર્ગી થયા છે. હાલ તો અહીં જૈન નામને કોઈ જાણતું પણ નથી.” આ જવાબ સાંભળી મુનિને ઘણોજ ખેદ થયો. ક્ષમાશીલ મુનિને કોઈ પણ રીતે શૈવ બની ગયેલા જૈનોને પુનઃ જૈન બનાવવા વિચાર થયો. તેને માટે પ્રથમ જનસમૂહનું આકર્ષણ કરવા નિમિત્તે પોતે પોતાના શિષ્યના પરિવાર સાથે મહાદેવના મંદિરમાં ગયા. ત્યાં ગયા પછી થોડી વારે લોકોમાં ખબર થઈ કે કોઈ જૈન સાધુ મહાદેવના મંદિરમાં આવ્યા છે. આ ખીના લોકોમાં આશ્ચર્યકારક લાગવાથી ઘણા મનુષ્યો તે જોવાને માટે મહાદેવના મંદિરમાં એકઠા થયા. ઘણા લોકો એકઠા થવાથી મુનિએ દેવ અને ધર્મનું સત્ય સ્વરૂપ સમજાવ્યું અને કહ્યું કે—

પક્ષપાતો ન મે વીરો ન દ્રેષઃ કપિલાદિપુ ।

યુક્તિમદ્ વચનં યસ્ય તસ્ય કાર્યઃ પરિગ્રહઃ ॥

કોઈ પણ જાતનો પક્ષપાત રાખ્યા વિના જેતું કથન સત્ય હોય તેજ અહણ કરવું. આ ઉત્તમ સિદ્ધાન્ત મુનિએ સમજાવી, બીજા મતો કરતાં જેન ધર્મમાં વિશેષતા શું છે તે બહુજ સારી રીતે અને અન્ય દેવો કરતાં જેનના મનાતા દેવોમાં અધિકતા શું છે, તે અન્યની નિંદા કર્યા સિવાય ઘણીજ સાદી અને સરલ ભાષામાં સમજાવ્યું, જેથી જે જેનો શિવ-માર્ગાનુયાયી થયા હતા તે પુનઃ જેન થયા, એટલુંજ નહિ પણ જે અન્યમાર્ગાનુયાયીજ હતા તેઓએ અન્ને દેવોની તાદસ્ય તુલના કરી બતાવવામાં આવે તો પોતે જેન થવાને કહ્યું. તે વખતે ‘ક્ષમાશીલ’ મુનિએ ‘મન્યે વરં’ એ શ્લોકનું આરાધન કર્યું એટલે શાસનરક્ષક દેવ આવી હાજર થયા એટલે મુનિએ તે દેવને અન્ને દેવોની તુલના કરી બતાવવા કહ્યું.

દેવે પેતાની વિદ્યાવડે જુદા જુદા દેવોનાં યથાર્થ સ્વરૂપો બતાવ્યાં અને તે સાથે મુનિરાજે ૨૧ મા શ્લોકનું સ્મરણ કરી ચિત્તવૃત્તિને એકાગ્ર બનાવી કયા કયા દેવોમાં કષ્ટ કષ્ટ ન્યૂનતા છે અને જેનોમાં કષ્ટ કષ્ટ વિશિષ્ટતા છે તે બતાવ્યું, અને તેથી જેન ધર્મનો પ્રભાવ ઘણોજ વધ્યો, તથા શૈવો જેન

ધર્માનુયાયી બન્યા. આ શ્લોકની આરાધનાથી મનોવૃત્તિ અન્ય દિશાએ ન જતાં એકાગ્ર રહે છે.

સ્ત્રીणां शतानि शतशो जनयन्ति पुत्रा-
नान्या सुतं त्वदुपमं जननी प्रमूता ।
सर्वा दिशो दधति भानि सहस्ररश्मिं
प्राच्येव दिग्जनयति स्फुरदंशुजालम् ॥२२॥

અર્થ:—જેવી રીતે તારાના સમૂહને તો સઘળા દિશાઓ ધારણ કરે છે પરંતુ સ્ફુરાયમાન તેજસ્વી હજાર કિરણવાળા સૂર્યને તો માત્ર પૂર્વ દિશા જ ધારણ કરે છે; તેવી રીતે સેંકડો સ્ત્રીઓ સેંકડો પુત્રને જન્મ આપે છે પરંતુ આપ સરખા પુત્રને કોઈ બીજી માતા જન્મ આપી શકતી નથી. (૨૨)

કથા.

આ શ્લોકના મંત્રની આરાધનાના પ્રભાવથી મોટા મોટા અભિમાની વિદ્વાનોને ક્ષણ માત્રમાં જીતી લેવાય છે તેની કથા નીચે પ્રમાણે:—

‘ નંદનપુર ’ નામનું એક ભવ્ય શહેર હતું. તે શહેરમાં

ધણા સમર્થ વિદ્વાનો રહેતા હતા. ત્યાંનો 'બ્રજપાળક' નામનો રાજા વિદ્યારસિક અને રાજનીતિનિપુણ હતો, તથા તે બૌદ્ધ-મતાનુયાયી હતો. એક દિવસ એ વિદ્વાનો શાસ્ત્રાર્થ કરવા નિમિત્તે રાજ્યસભામાં આવ્યા. તેમાંનો એક બૌદ્ધમતાનુયાયી અને એક જૈનમતાનુયાયી હતો. જૈન મુનિનું નામ 'મતિ-સાગર' હતું અને બૌદ્ધમુનિનું નામ 'મ્હાત્કર' હતું. તેઓએ કચેરીમાં આવી યથોચિત સ્થાનકે બેસી શાસ્ત્રાર્થ શરૂ કર્યો. એવો ઠરાવ કર્યો કે જે હારે તેણે જીતનાર પર નાહક ખોટા આક્ષેપો કરી કલેશ કરવો નહિ.

બૌદ્ધ મુનિએ શાસ્ત્રાર્થ શરૂ કરતાં બૌદ્ધ સિદ્ધાન્તનું પ્રતિ-પાદન કરતાં કહ્યું કે: “ સર્વ વસ્તુઓ ક્ષણિક છે, કંમકે તેઓ સતરૂપ છે, અર્થાત્ વિદ્યમાન રૂપવાળી છે અને જે સત્ હોય છે તે નિયમથી ક્ષણિક હોય છે. જેવી રીતે ઘટાદિ પદાર્થ છે, પણ સર્વ અવયવ ભિન્નભિન્ન છે, અને જ્યારે પરસ્પર મળે છે ત્યારે અવયવની કલ્પના થાય છે; અર્થાત્-તેમાં એકત્વ યુદ્ધિ હોય છે વસ્તુતઃ કોઈ એક અવયવ નથીજ. જેવી રીતે વાળ સર્વ ભિન્ન છે પણ મળવાથી તેઓ એકત્વની યુદ્ધિ ઉત્પન્ન કરી દે છે.”

જવાબમાં જૈન સાધુએ કહ્યું કે: “ જે સર્વ વસ્તુઓ

ક્ષણિક છે તો જે 'દેવદત્ત' મેં પહેલાં જોયો હતો તે આજ છે, આવી રીતે જે જ્ઞાન થાય છે તે ન થવું જોઈએ. પણ અવશ્ય થાય છે, કારણકે તમારા ક્ષણિક સિદ્ધાન્તાનુસાર તો તે પ્રથમ જોયેલ નાશ પામી જવો જોઈએ. આ ઉપરાંત સંસાર વ્યવહારમાં લેણુ દેણુ આદિ અનેક પ્રકારનો વ્યવહાર ચાલે છે તે પુનઃ કાંઈ પણ નહિ થઈ શકે, કેમકે જેની સાથે લેણુદેણુ કરેલી હોય છે તેનું તો અસ્તિત્વ પણ રહેતું નથી. કદાચિત્ આ કથન તમને યથાયોગ્ય નહિ લાગે અને કહેશો કે 'જેની રીતે નખ કાપી નાંખવામાં આવે છે પણ તે ફરી વાર ઉગે છે તે રીતે પ્રથમ જોયેલ વસ્તુનું જે જ્ઞાન થાય છે અથવા લેણુદેણુની જે સ્મૃતિ રહે છે તે પૂર્વના સંસ્કારથી રહે છે. આથી વસ્તુનું સ્થિરપણું સિદ્ધ થતું નથી.' તમે કદાચ આમ કહો તો તે પણ એક જાતનો ભ્રમ છે. જુઓ, જ્યારે નખ સર્વથા તેના મૂળમાંથી કાપી નાંખવામાં આવે છે ત્યારે પુનઃ ઉત્પન્ન થતો નથી, પણ તત્ત્વદૃષ્ટિથી આ બાબત નથી. તેને વારંવાર વચમાંથી કાપી નાંખવામાં આવે છે તે છતાં પ્રત્યભિજ્ઞાન અથવા સ્મરણજ્ઞાન થયાં જ કરે છે. આથી વસ્તુને સર્વથા ક્ષણિક ન માનીને કથંચિત્ સ્થિર પણ માનવી જોઈએ. અર્થાત્-વસ્તુ દ્રવ્યની અપેક્ષાથી નિત્ય છે અને

તેની ક્ષણ ક્ષણમાં જે સ્થિતિ બદલાય છે તેથી તે ક્ષણિક પણ કહેવાય છે. સારાંશ કે વસ્તુ નિત્યાનિત્ય સ્વરૂપ છે. અવયવી કોઇજ નથી એ કહેવું યોગ્ય નથી, કારણકે ધારણ આકર્ષણાદિ અવયવીના સિવાય કદાપિ થતું નથી. કેવળ વાળથી ગરમીનો નાશ થતો નથી અને ઠંડી હવા પણ લાગતી નથી; આથી એટલું તો માન્ય કરવું જોઈએ કે કોઈ અવયવી અવશ્ય છે.” આવી રીતે બૌદ્ધ સાધુના સિદ્ધાન્તનું જૈન સાધુએ દલીલપૂર્વક ખંડન કર્યું. આથી રાજસભામાં બૌદ્ધ સાધુનો પરાજય થયો, તેથી તેને મનમાં ઘણોજ ખેદ થયો. બંને સાધુઓ પોતપોતાને સ્થાનકે ગયા.

બૌદ્ધ સાધુને અપમાન થવાથી મનમાં બહુ જ લાગી આવ્યું અને પશ્ચાત્તાપ તેમજ શોક થવા લાગ્યો. એથી શરીરની ક્ષીણતા થવા લાગી અને પરાજયના વિચારમાંજ એ બૌદ્ધ સાધુનું થોડા વખતમાં મૃત્યુ થયું. મૃત્યુ વખતે પોતાના પરાજયનો બદલો લેવાના વિચારમાંજ મૃત્યુ થયેલું હોવાથી તે મૃત્યુ પછી યક્ષ થયો, અને અવધિગ્ઞાનના યોગે કરી પોતાનો પાછલો ભવ જોયો અને પૂર્વનું વૈર યાદ આવવાથી “ દુશ્મનનો મિત્ર એ પણ દુશ્મન ” એ નિયમાનુસાર તે યક્ષે જૈન ધર્માનુયાયી શ્રાવક લોકોને શારીરિક વ્યાધિઓ કૃત્ત્વ કરી.

વ્યાધિ દૂર કરવાને માટે શ્રાવકો અનેક ઉપચારો કરવા લાગ્યા પણ એ વ્યાધિ બાહ્યોપચારથી શાંત થઈ જ નહિ. આથી વ્યાધિ દૂર કરવાને માટે જૈન મુનિ તૈયાર થયા. ધર્માત્મા જીવોને શાંતિ કરવી અને તે પણ નિર્દોષ ઉપાયથી કરવી, તે પરોપ-કારી અને દયાળુ મનુષ્ય માત્રનું કર્તવ્ય છે. મુનિ ભક્તામરના “ક્ષીણાં શત્તાનિ” એ શ્લોકનું આરાધન કરી યક્ષના દહેરામાં જઈ તે યક્ષની પ્રતિમા સામે પગ કરી સૂતા. આથી યક્ષ ઘણો જ કૌપાયમાન થઈ મુનિને અનેક જાતના પરિપક્ષ આપવા લાગ્યો, ઘણો ભય બતાવ્યો, પણ મુનિ લેશ માત્ર બીધા નહિ પણ શાંતિથી જે થયું તે જોયાં કર્યું. જ્યારે યક્ષ પોતે ન કાવ્યો ત્યારે તેણે રાજાને કહ્યું કે ‘જે દેવની તમે ભક્તિ કરો છો, જેની કૃપાથી તમે સર્વ વાતે સુખી છો, તેજ દેવની અવગણના એક જૈન સાધુ કરે છે તે ઠીક નથી.’ આ વાત સાંભળી રાજાને ક્રોધ ચડ્યો અને બોલ્યો કે જે દેવને હું ભક્તિભાવથી પૂજું છું તે દેવનું અપમાન કરનાર કોણ છે ? એવાને તો તર્તજ શિક્ષા થવી જોઈએ. એમ કહી રાજાએ પોતાના નોકરોને હુકમ કરાવ્યો કે “જાઓ, તે સાધુને પકડી માર મારી મારી નાંખો.” હુકમ થતાં જ નોકરો દોડ્યા અને મુનિને માર મારવા લાગ્યા. જો કે અહીંયા તો એમજ દેખાય

કે મુનિને મારે છે, પણ વાસ્તવિક રીતે તેમ ન હતું. જે દંડ-પ્રહાર થતો હતો, તે દંડપ્રહાર મુનિને વાગતો ન હતો, પણ રાજાને પોતાનેજ પડવા લાગ્યો! આથી રાજા ધણેજ ગભરાયો અને પોતે કરેલા હુકમનું ફળ પોતેજ ભોગવે છે એમ જાણી સપરિવાર આવી મુનિના પગમાં પડ્યો, અને ક્ષમા માંગી. પોતે ધણા માણસો સાથે જૈનધર્મરસિક થયો તથા ધર્મનો પ્રભાવ ધણો વધ્યો. ખરૂં છે કે-ધર્મો ભવતિ કામદઃ ધર્મ મનો-વાંછિત ફળ આપનાર છે.

લાણપ્તોઽસ્તિ મુનયઃ પરમં પુમાંસ-

માત્રિત્યવણપ્તલં તપસઃ પુરસ્તાત્ ।

ત્વામેવ સમ્યગ્ પલભ્ય જયન્તિ મૃત્યું

નાન્યઃ શિવઃ ત્રિવપદસ્ય મુનીન્દ્ર પન્થાઃ ॥૨૩॥

અર્થ:—હે મુનીન્દ્ર! મુનિઓ આપને શ્રેષ્ઠ મનુષ્ય માને છે અને અંધકારની સમીપ સૂર્યની સમાન કાંતિવાળા અને નિર્મળ એવા આપને જાણવા થકી તે મૃત્યુને જીતે છે અને (આપના સિવાય) ઉપદ્રવરહિત મોક્ષનો બીજો કોઈ માર્ગ નથી. (૨૩)

કથા.

સ્વર્ગીય ભારતવર્ષના પ્રસિદ્ધ અવન્તિ દેશમાં ઉજ્જયિની નામની સુન્દર નગરી છે. તે નગરીમાં ઘણા ધનવાનો રહે છે. કેટલાએક શ્રીમંતો પાસે એવાં અમૂલ્ય રત્નો છે કે અન્ય સ્થળે મળવાં પણ દુર્લભ છે. શહેરમાં ધનવાનના મ્હોટા ઉંચા ઝરખાવાળા મહેલો છે. તે ‘ઉજ્જયિની’ બહારના ભાગમાં સહસ્રાંયુ નામનું ઉદ્યાન છે. તેના મધ્ય ભાગમાં ચંડિકાદેવીનું એક મંદિર છે. તે હિંસાપ્રિય દેવીની પાસે નિરંતર અનેક પ્રકારનાં નિર્દોષ અવાચક પ્રાણીઓનો સંહાર થાય છે, અને દેવીભક્તો દેવીના નામથી પોતાની દુષ્ટ વાંચ્છનાઓ પૂર્ણ કરે છે. એથી ઉદ્યાનમાં ઠેકાણે ઠેકાણે લોહી, હાડકાં, માંસ, મૃત્યુ પામેલા જાતવરોનાં શરીરો, વિગેરે વસ્તુઓ પડી છે. તે જગ્યા બહુજ ખીહામણી અને ભયકારક લાગે છે. એક દિવસ કોઈ પવિત્ર જૈન મુનિ બહારગામથી વિહાર કરી આવતા હતા, તેવામાં સાંજનો સમય થઈ ગયો. દિવસ અસ્ત થવાને બહુ વાર ન હતી. મુનિથી ખીજી કોઈ જગ્યોએ પહોંચી શકાય તેવો વખત નહિ હોવાથી તે સહસ્રાંયુ વનમાં ચંડિકાના મંદિરમાં આવીને રાત્રિ ગુજરવા માટે રહ્યા. થોડી રાત્રિ વીત્યા બાદ ચંડિકાદેવી આવીને મુનિને પોતાના મંદિરમાં ધ્યાનસ્થ જોઈ

કોષે ભરાઈ તથા મુનિને પરિસંહ-ઉપસર્ગ-દુઃખ આપવાને તયાર થઈ. ઘડીમાં વ્યાધનું રૂપ લેઈ મુનિને ખડીરાવે, ઘડીમાં સિંહ, તો ઘડીકમાં ભયંકર સર્પ-આદિ રૂપો ધારણ કરે. પણ એથી મુનિ ન ખડીના. પછી પોતે તલવાર લેઈ મુનિના કંકડા કરી નાંખવાનું કહી ભય ગતાવ્યો, વજ્રપાત વિગેરે અનેક ભયાનક પ્રસંગો ઉત્પન્ન કર્યા, પણ મુનિ જરા પણ ભય પામ્યા નહિ. ખરું છે કે જ્ઞાતી પુરૂષો ‘મયશોકમુક્ત’ હોય છે. ચંડિકાદેવી પોતાથી ખતનું કરી રહી અને જ્યારે થાકી, ત્યારે શાન્ત થઈ વિચાર કરે છે, એટલામાં મુનિએ ધ્યાન પાળી, પોતે ‘ત્વામામનન્તિ, ઓ શ્લોકનું’ આરાધન-ચિંતન કર્યું, એટલે શાસનરક્ષક દેવીએ આવી, ચંડિકા આગળ મુનિના મહાન્ ગુણોનું અને તેઓની શક્તિનું યથાયોગ્ય વર્ણન કર્યું અને તેણે મુનિના કરેલા અપરાધને માટે શાન્ત અને મીઠા વચનોમાં ઠપકાની સાથે એનું દુષ્ટ ફળ કેવું ભોગવવું પડે છે તે સમજાવ્યું. આથી ચંડિકાએ પોતાની ભૂલ જોઈ અને મુનિની પાસે જઈ તેમને નમસ્કાર કરી પોતે કરેલા અપરાધની ક્ષમા માંગી, અને બોલી કે, “ મહારાજ! આપ જે આજ્ઞા ફરમાવો તે પ્રમાણે વર્તવાને તૈયાર છું.” મુનિએ વખત અતુકૂળ જાણી કહ્યું કે, “ દેવી ! જો તું તારૂં વચન પાળવાને

બંધાએલી હોય તો હું તો એટલું જ કહું છું કે, અહીં તારા નિમિત્તે હજારો નિર્દોષ પ્રાણીની કતલ થાય છે તે બંધ કર અને અત્યારથી હિંસાનો સર્વથા ત્યાગ કરી તારા ભક્તોને દયાને માર્ગે ચડાવ અને તેઓના આત્માને દુર્ગતિમાં પડતા અટકાવ. ” દેવીએ તે કથન કયુલ કર્યું, હિંસાનો સર્વથા ત્યાગ કર્યો, અને સમ્યક્ત્વ પામી. આ બાબતની બાજુ દિવસે ગામમાં ખજાર પડી અને દેવીએ પોતાના ભક્તોને હિંસા કરવાની મના કરી મુનિના ઉપદેશ પ્રમાણે વર્તવાને કહ્યું. તેથી ઘણા લોકોએ મુનિનો ઉપદેશ સાંભળ્યો અને સમ્યક્ત્વ પામ્યા.

ત્વામવ્યયં વિશ્વમર્ચિત્યમસંખ્યમાદ્યં

બ્રહ્માણમીશ્વરમનન્તમનઙ્ગુકેતુમ્ ।

યોગીશ્વરં વિદિતયોગમકમેકં

જ્ઞાનસ્વરૂપમમલં પ્રવદન્તિ સન્તઃ ॥ ૨૪ ॥

અર્થ:—હે પ્રભુ! સન્ત જનો આપને ક્ષયરહિત, પ્રભુ, અચિત્ય, ગુણસંખ્યારહિત, આઘ તીર્થકર અહ્મરૂપ, ઇશ્વર, અનંત, કામનો નાશ કરવાને કેતુ સરખા, યોગીશ્વર, યોગવેત્તા, અનેક, એક, જ્ઞાન સ્વરૂપ તથા પાપમળથી રહિત કહે છે. (૨૪)

બુદ્ધસ્ત્વમેવ વિબુધાર્ચિત્બુદ્ધિબોધા-
ત્ત્વં શંકરોઽસિ રૂવનત્રયશંકરત્વાત્ ।
ધાતાસિ ધીર શિદ્ધાર્પણધિર્વિધાના-
દ્વયત્તં ત્વમેવ ભગવન્પુરુષોત્તમોઽસિ ॥ ૨૫ ॥

અર્થ:—હે વિબુધાર્ચિત ! આપ બુદ્ધિનો બોધ કરો છો તેથી આપ જ બુદ્ધ છો, અને ત્રણ ભુવનના કલ્યાણના કરવાવાળા હોવાથી આપ જ શંકર છો. હે ધીર ! આપ મોક્ષ-માર્ગની વિધિનું વિધાન કરનારા છો તેથી આપજ ધાતા-વિધાતા છો, અને હે ભગવન ! આપજ સાક્ષાત્ પુરુષોત્તમ છો. (૨૫)

કથા.

જે ભગ્યો આ શ્લોકોના મંત્રોની પવિત્ર ભાવોથી આરાધના કરે છે તેઓને વ્યંતર આદિની પીડા ઉત્પન્ન થતી નથી. એ વિષેની કથા આ નીચે આપી છે:—

સૂર્યપુર નામનું એક અતીવ સુંદર શહેર છે. તે શહેરમાં વસનારા લોકો ધનવાન અને શ્રીમંત છે. ઉંચા મહેલો અને મહેલોની ઉપર સુવર્ણકળશના પ્રકાશને જોઈ કોઈને એમજ ખ્યાલ થાય કે આ સૂર્યપુર શહેરના દરેક મહેલપર આવી

સૂર્ય પોતે બિરાજે છે કે શું? શહેર માત્ર એકલા ધનથી જ શોભે છે તેમ નહિ પણ તે શહેરમાં ઘણાજ વિદ્વાનો વસે છે, તેથી દરેક રીતે તે શોભી રહ્યું છે. તે શહેરનો જીતશત્રુ નામનો મહાન્ પરાક્રમી બળવાન રાજા છે. તેનું તેજ એટલું બધું છે કે શત્રુઓ હમેશાં તેનાથી ડરતાજ રહે છે. તે દિન પ્રતિ-દિન સદ્ગુણની વૃદ્ધિ કરી પ્રખ્યાતિ કેમ વધારે થાય એજ વિચારમાં અને કર્તવ્યમાં જીવન ગુજારતો હતો. એક દિવસ વસન્ત ઋતુ પૂર બહારમાં ખીલી રહી હતી. સુગંધ-પરિભળ ચારે બાજુ પ્રસરી રહ્યો હતો. બ્રમરો આદિ સુગંધભોગી પ્રાણીઓ અહીં તહીં આનંદ કરતા હતા. કોકિલાઓ મધુર સ્વરે આલાપ કરવા લાગી. માળીએ આવી મહારાજને વસન્તના બહારની મોજ અનુભવવા અને વિશ્રાન્તિ લેવા બગીચામાં પધારવા કહ્યું. રાજા પટ્ટરાણીઓ સહિત બગીચામાં જઈ ત્યાં આનંદ કરે છે. સૌ બગીચામાં ફરતાં ફરતાં કોઈ વ્યંતરના સ્થાન આગળ જઈ ચડ્યાં. ત્યાં કોઈ દેવની અ-ભક્તિ થવાથી વ્યંતર તે રાણીઓને વળગ્યો અને રાણીઓને બેભાન સ્થિતિમાં લાવી મુકી. ગાંડા માણસની માફક રાણીઓ જેમ તેમ બોલવા લાગી તેમજ અનેક ચેષ્ટા કરવા લાગી; તેથી રાજા તેમજ બીજા માણસો બહુ દુઃખી થવા લાગ્યા.

રાણીઓની બેભાનાવસ્થાથી રાજાને સર્વ આનંદ જતો રહ્યો. રંગમાં લંગ પડ્યો અને ચારે બાજુએ શોક ફેલાઈ રહ્યો. રાજાએ તુર્તજ માણસો મોકલી સૂર્યપુર શહેરમાંથી મંત્ર-યંત્ર-તંત્ર જાણનારાને બોલાવી રાણીઓના વ્યંતરને કાઢવા કહ્યું. માંત્રિકો-યાંત્રિકો વિજેરેએ બહુએ પ્રયત્ન કર્યા, પણ સર્વે નિષ્ફળ ગયા. જ્યારે કોઈ પણ પ્રયત્ન ફળીભૂત થયો નહિ ત્યારે રાજા નિરાશ થયો. એટલામાં કોઈએ આવી કહ્યું કે: “મહારાજ, આપણા ગામમાં શાંતકીર્તિ નામના મહાન પ્રાભાવિક જૈન મહાત્મા છે, તેઓ આવી બાબતોના બહુ સારા જ્ઞાતા છે, જો તેમને બોલાવો તો તે જરૂર કાર્ય સુધારી આપશે.” રાજાએ તુર્તજ માણસ મોકલી શાંતકીર્તિને બોલાવ્યા અને તે આવ્યા. રાજાએ ભક્તિભાવથી સર્વ હકીકત કહી સંભળાવી. મહાત્માએ તે વાત સંભળી રાજાને કહ્યું કે: “તમારે લેશ માત્ર ચિંતા કરવી નહિ. હમણાં જ હું તે વ્યંતરને દૂર કરું છું.” એમ કહી મહાત્માએ રાજા પાસે પવિત્ર જળનો લોટો મંગાવી, ભક્તામરના શ્લોક ૨૪-૨૫ થી મંત્રી રાજાને આપી, દરેક રાણીની આંખપર છાંટવા કહ્યું. રાજાએ તુર્ત જ તે પ્રમાણે કર્યું અને પાણી છાંટતાંની સાથે જ વ્યંતર ખૂસ પાડી એકદમ ન્હાસી ગયો, અને રાણીઓને શાંતિ થઈ.

આવો અલૌકિક પ્રભાવ જોઈ રાજા રાણીઓ અને બીજા સર્વને આનંદ અને આશ્ચર્ય થયું. મહાત્માએ કહ્યું કે જે પ્રભુના નામસ્મરણ માત્રથી મોહ જેવો ભયંકર વ્યંતર-રાક્ષસ પલાયન કરી જાય તો પછી આ બિચારા વ્યંતરનું શું? એ પ્રમાણે પ્રભુના નામનો મહિમા કહ્યો. તે સાંભળી રાજાને આનંદ થયો અને મહાત્માના ચરણે પડી તે કહેવા લાગ્યો કે “ ધન્ય છે આપને, કે આવા પ્રભુની આપ ઉપાસના કરો છો. હું મંદભાગી કે આવા પ્રભુના નામમાત્રથી આજસુધી અજ્ઞાત રહ્યો. હવે મને જૈન ધર્મના તત્ત્વને શીખવી જૈન બનાવો.” મહાત્માએ તેમ કહ્યું. રાજા જૈનધર્મી થયો અને ધર્મનો પ્રભાવ બહુ વધ્યો.

તુભ્યં નમસ્ત્રિભુવનાર્તિહરાય નાથ

તુભ્યં નમઃ ક્ષિતિતલામલભૂષણાય ।

તુભ્યં નમસ્ત્રિજગતઃ પરમેશ્વરાય

તુભ્યં નમો જિન મવોદધિશોષણાય ॥ ૨૬ ॥

અર્થ:—હે નાથ! ત્રિભુવનના દુઃખોને નષ્ટ કરનાર આપને મારા નમસ્કાર છે. પૃથ્વીના તળને વિષે નિર્મળ અલંકાર-

૩૫ આપને મારા નમસ્કાર છે. હે ત્રણ જગતના પરમેશ્વર !
આપને મારા નમસ્કાર છે. હે જિનેન્દ્ર ! ભવસમુદ્રને શોષણ
કરનાર ! આપને નમસ્કાર છે. (૨૬)

કથા.

૨૬ મા શ્લોકના પ્રભાવથી ધન સંપત્તિ પ્રાપ્ત થાય છે.
તેના પ્રભાવની અને ધર્મપર વિશ્વાસ કરાવનારી કથા આ
પ્રમાણે છે:—

પૃથ્ણા શહેરમાં ધનમિત્ર નામનો એક વણિક રહેતો
હતો. પાપકર્મના ઉદયથી દરિદ્રતા અને નિર્ધનતાનો તે ભોગ
થઈ પડેલો હતો. તેને સંસારના વૈભવો ભોગવવાની અને પરમાર્થ
કરવાની ઘણી જ ઇચ્છા રહેતી પણ ‘સંસારે નિર્ધનો દુઃખી’ એ
નિયમાનુસાર તેની કોઈ પણ ઇચ્છા ફળીભૂત થતી ન હતી.

એક દિવસ ધનમિત્ર ‘ગુણસેન’ નામના મુનિરાજની
પાસે આવી ધર્મજોષ સાંભળતો હતો. વ્યાખ્યાન પૂર્ણ થયા
પછી ધનમિત્રે કહ્યું: “ મહારાજ, આપે ધર્મ કરવાનો ઉત્તમ
જોષ આપ્યો પણ ચિત્તની શાંતિ વિના ધર્મ કેવી રીતે થઈ
શકે ? હું ઘણો જ નિર્ધન છું, તો કોઈ એવો માર્ગ બતાવાવો
કે જેથી નિર્ધનતા દૂર થાય.” મુનિએ જવાબમાં કહ્યું કે

“લક્ષ્મી હોવી યા ન હોવી એ પૂર્વના શુભાશુભ કર્મના ઉદય અનુસાર છે, તોપણ પુણ્યથી યા ધર્મથી અશુભ કર્મ દૂર થાય છે, અને પુણ્યથી લક્ષ્મીની પામિ થાય છે, માટે જે કાંઈ બની શકે તે પુણ્ય કરે અને ભક્તામર સ્તોત્રનો નિરંતર પાઠ કરતા રહે, તેમાં ખાસ કરીને ‘તુભ્યં નમઃ’ એ શ્લોકનો વિધિપૂર્વક પાઠ-જપ કરવાથી દરેક વાતે લાભ થશે. પણ એટલું હમેશાં યાદ રાખવું કે-પરસ્ત્રીને માતા સમાન ગણવી અને વિકારને સર્વથી દૂર રાખવા, નહિતર લાભને ખદશે હાનિ થશે.”

મુનિના ઉપદેશ અનુસાર વર્તવાનું નક્કી કરી, મુનિના કહ્યા પ્રમાણે તે ભક્તામરના શ્લોકનો જપ યથાવિધિ કરવા લાગ્યો. આમ કરતાં છ મહિના વીતી ગયા. એક દિવસ સાંજના સમયે ધનમિત્ર કોઈ પણ કામથી નિરાશ થઈ ઘેર જાય છે અને મનમાં પોતાની નિર્ધનતાને માટે ખેદ કરતો જાય છે, તેવામાં થોડે દૂર ચાલ્યો ત્યાં એક સર્વાંગસુન્દરી તેને મળી. તે સ્ત્રી ધનમિત્રને જોઈને બોલી કે, “બહાલા! આજે મહારાં સદ્ભાગ્ય કે આપના અમૂલ્ય દર્શનનો મને લાભ થયો. હું તમારી ઘણી જ પ્રશંસા સાંભળતી હતી અને એથી કરીને આપના દર્શન કરવાને તલસતી હતી. તે આજે ઇચ્છા પૂર્ણ

થવાથી હું મને ખરેખર ભાગ્યશાળી માનું છું. મહાર્જી જીવન
આજે સફળ થયું એમ હું સમજું છું. હવે આપની પાસે મહારી
એક માંગણી છે તે આપશ્રી જરૂર કમુલ કરશે એવો વિશ્વાસ
છે. મહારી એજ ઇચ્છા છે કે આપશ્રીની અર્ધાંગના તરીકે
આ દાસીને સ્વીકારી મહાર્જી જીવન સફળ કરો. મહારી ઘણા
વખતની ઇચ્છાને પૂર્ણ કરો. જહાલા! પ્રભાતમાં ઉડીને સામાયિક,
મંત્ર જાપ, સ્તવન-પાઠ ઇત્યાદિ કરી નાહક આત્માને દુઃખી
શામાટે કરવો જોઈએ? મહારી પાસે ધન પણ અપરંપાર છે.
સેંકડો પેઢીયો એમાં ખાધાં કરે તોપણ ન ખૂટે તેટલું ધન
મહારી પાસે છે. માટે ચાલો મહારી સાથે અને આ મનુષ્ય
જન્મનો દહાવો લ્યો. નાહક ભોળા બની જઈ સ્વાર્થી અને
વેરાગી સાધુઓની માયાજાળમાં ફસાવું શામાટે જોઈએ? હું
તો એમ જ માનું છું કે આ દુનિયામાં મનુષ્ય જીવનનો દહાવો
વૈભવ ભોગવી લેવામાં જ છે. પાપ કે પુણ્ય એવું કંઈ છે જ
નહિ. તેમ જ અહીં કરેલાં સારાં માઠાં કામનો બદલો ભોગવવા
પરલોક જેવું જે કંઈ કહેવામાં આવે છે તે પણ સત્ય હોય
એમ હું તો માનતી નથી, તો પછી અહીં મળતાં સર્વ
સુખોનો ત્યાગ કરી પાણી ફેરવી શામાટે દુઃખ ભોગવવું પડે?
માટે મહાર્જી કહ્યું માની મને અને મહારી લક્ષ્મીને આપની

દરો.” યુવતીનું આ કથન સાંભળી ધનમિત્ર આશ્ચર્યની સાથે તે યુવતીની અજ્ઞાન દશાને માટે ખેદ કરવા લાગ્યો અને તેણે શાન્ત ચિત્તથી જવાબ આપ્યો કે:-“ સુંદરી! તું જે કાંઈ કહે છે, તે એકાન્ત અજ્ઞાનથીજ કહે છે. આત્માના અને કર્મના સત્ય સ્વરૂપનું તને ક્લેશ માત્ર જ્ઞાન નથી તેથી ત્હારાં આવાં વચનો નીકળે છે. પ્રથમ તો તું મહારે માટે પરસ્ત્રી ગણાય અને પરસ્ત્રીનો મને હમેશને માટે ત્યાગ છે, કારણકે વિષય એ એક જાતનો કીચડ છે અને જેમ કીચડમાં પડવાથી વસ્ત્ર મલીન થાય છે તેમ વિષયસેવનથી આત્મારૂપી વસ્ત્ર મલીન થાય છે, અને તેને શરી શુદ્ધ કરતાં ઘણી મહેનત પડે છે. પરસ્ત્રીગમનથી ઘણા રાજમહારાજની પાયમાલી થઈ છે. તેમજ પરસ્ત્રીના સમાગમથી સદ્ગુણ, સદ્ગુણ વિગેરેનો અને અમૂલ્ય વીર્યનો નાશ થાય છે. સારાંશ કે પરસ્ત્રીનો પ્રસંગ અનેક અહિત કરનાર છે. વિષયજ દુનિયાની પાયમાલીનું મૂળ છે, અધોગતિમાં રખડાવી મારનાર છે, ઘડીભરનો કહેવાતો-અજ્ઞાનથી મનાતો આનંદ દુઃખનાં હજારો વર્ષને જન્મ આપે છે, માટે દરેક આત્મહિતેચ્છુ મનુષ્યે જેમ અને તેમ વિષયથી અલગજ રહેવું જોઈએ. માટે મહાઈ કહેવું છે કે તું ત્હારા પોતાના હિતની ખાતર વિષયની લોલુપતા છોડી દેજે, અને અન્યને વિષય-

પાશમાં પાડતી અટકજે, જેથી તહાઈ અને તહારાથી પરતું અહિત થતું અટકે. વળી તું જે પરલોક કે પાપ પુણ્ય નથી એમ કહે છે, તે તારો ભ્રમ છે. મહાત્મા જનોએ અનેક પ્રકારનાં દધાન્તો તથા દલીલોથી એ સર્વની સિદ્ધતા કરી બતાવી છે.”

યુવતી ધનમિત્રનાં આવાં દઢતાભર્યાં વચનો સાંભળી એકદમ પોતાનું મનુષ્યસ્ત્રીનું રૂપ બદલી દેવીસ્વરૂપે પ્રકટ થઈ બોલી: “ધન્ય છે ધનમિત્ર, તહારી દઢતાને ! હું તહારી પરીક્ષા કરવા ખાતરજ આવી હતી. હવે હું તહારાપર પ્રસન્ન થઈ છું તો તહારે જે જોઈએ તે માંગી લે. ભક્તામરના સ્મરણથી હું તહારી ઈચ્છા પૂર્ણ કરવાને માટે જ આવેલી છું.”

આ સાંભળી ધનમિત્રે દેવીને કહ્યું કે “મહે” આપને મનુષ્ય સ્ત્રી ધારીને જે કાંઈ કહ્યું તેના માટે ક્ષમાપના માંગું છું. હું જે કાંઈ ઈચ્છું છું તે એજ કે હું નિર્ધન છું તો ધન મળે, પછી મને બીજું કાંઈ જોઈએ નહિ.” દેવીએ ‘તથાસ્તુ’ કહ્યું અને કહ્યું કે, “તહારા ઘરની કોઠીએ લાકડીઓથી ભરી મૂકજે અને સવારે જોઈશ તો સર્વે સુવર્ણની હશે.” આટલું કહી દેવી સ્વસ્થાનકે ગઈ. ધનમિત્રે દેવીના કૃપા પ્રમાણે કહ્યું

અને તે પ્રમાણે થયું. ધનમિત્ર પ્રભુસ્મરણથી ખરેખરે “ધન-
મિત્ર ” થયો.

કો વિસ્મયોઞ્ચ યદિ નામ ગુણૈરશેષૈ-
સ્ત્વં સંશ્રિતો નિરવકાશતયા મુનીશ ।

દોષૈરુપાત્તવિવિધાશ્રયજાતગર્વૈઃ

સ્વપ્રાંતરેઽપિ ન કદાચિદ્દર્શિતોઽસિ ॥૨૭॥

અર્થ—હું મુનીશ્વર! આપ સમસ્ત ગુણોના પરિપૂર્ણ
આશ્રયરૂપ સ્થાન હો તો તેમાં આશ્ચર્ય શું છે? વિવિધ આ-
શ્રયોથી ઉત્પન્ન થએલા અહંકારરૂપ દોષોએ કરી તમને લોકોએ
સ્વપ્રાંતરમાં પણ કદિ દીઠેલા નથી. (૨૭)

કથા.

૨૭ મા શ્લોકની પ્રભાવદર્શક કથા:-

નદી ગોદાવરીના કિનારાપર બાગબગીચાથી સુવેષ્ટિત
ચંદ્રપુર નામનું એક ઘણું જ સુંદર શહેર છે. ત્યાંનો ‘હરિસિંહ’
નામનો રાજા રૂપ ગુણ અને વૈભવયુક્ત તેમનું ન્યાયી હોવાથી
પ્રજાને અતિ પ્રિય છે. તે દરેક વાર્તા સુખી હતો પણ તેના

સુખમાં આમી એક પુત્રની જ હતી. તેને અને રાણીએને પુત્ર મંચ'ધી રાત્રિદિવસ ચિંતા થયાં કરતી.

રાજા પુત્રપ્રાપ્તિ માટે અનેક પ્રયત્ન કર્યા કરતો હતો છતાં કોઈ પ્રયત્ન ફળીભૂત થતો ન હતો. રાજાને ચિંતાયુક્ત જોઈ એક દિવસે પ્રધાને કહ્યું કે: “મહારાજા! આમ રાત્રિદિવસ ચિંતા કરવાથી શું ફાયદો થવાનો હતો? પ્રભુકૃપાવિના કોઈ પણ વસ્તુ મળવી અશક્ય છે; તો મહારાજા કહ્યું માની આપ મહાદેવની સેવા-ભક્તિ કરો, અને તેની કિપાસના કરવાથી તે તુલ્યમાન થશે તથા તે દેવની કૃપાથી આપને અવશ્ય પુત્ર-રત્ન પ્રાપ્ત થશે” રાજાએ પ્રધાનના કહ્યા પ્રમાણે મહાદેવની કિપાસના શરૂ કરી, અને અનેક કષ્ટ વેડી કિપાસના કરવા લાગ્યો. એમ કરતાં કેટલાએક મહીના વીતી ગયા છતાં રાજાની મનઃકામના પૂર્ણ થઈ નહિ, તેથી રાજા વધારે નિરાશ થયો.

રાજા એક દિવસ કોઈ પ્રસંગવશાત્ ગામની બહાર બગીચામાં મગજને વિશ્રાન્તિ આપવા માટે ગયો હતો. ત્યાં બગીચામાં એક વૃક્ષની નીચે ‘સુનિચંદ્ર’ નામના જૈન યોગી ધ્યાનમાં ઝિલા હતા. તેમનાં દર્શનથી જ રાજાને આનંદ થયો. તેમની પાસે જઈ વિધિયુક્ત નમસ્કાર કરી હૃય હસ્ત જોડી

તે સન્મુખ બેઠો. યોગીએ ધ્યાન પાળી રાજાને ધર્મબોધ અને પરમાર્થ કરવાનો બોધ આપ્યો. રાજાએ તે બોધ ગ્રહણ કર્યો અને કહ્યું કે: “મહારાજ! મહારે પુત્ર નથી તેથી રાત્રિદિવસ મહારૂં મન વ્યગ્ર રહે છે. મહારા આ કિતમ વંશની સમાપ્તિ શું મહારાથીજ થશે?” જવાબમાં રાજાને યોગીએ કહ્યું: “રાજા! કોઈ પણ વસ્તુ મળવી યા ન મળવી એ પોતાના કર્માનુસાર છે, તો તમારે પણ કર્મ ભોગવવાં પડે તેમાં શું આશ્ચર્ય? પણ ધર્મ અને પ્રભુસ્મરણ બે એક ચિત્તથી થાય તો અશુભ કર્મનો નાશ થાય અને ઇચ્છિત વસ્તુ પણ મળે; માટે પ્રભુસ્મરણ કરો કે જેથી તમારી મનઃકામના પૂર્ણ થશે. તે સાથે “કો વિમ્બોત્ર” એ શ્લોકનો વિધિપૂર્વક અને તેના નિયમ-પૂર્વક જાપ કરશો તો અવશ્ય ઇચ્છા સરળ થશે.”

યોગીનાં આ વચન સાંભળી રાજાને આનંદ થયો અને યોગીના કહ્યા પ્રમાણે કરવાનું કચ્છલ કરી નમસ્કાર કરી રાજા સ્વસ્થાનકે ગયો. તેજ દિવસથી વિધિપૂર્વક ભક્તામરના ૨૭ મા શ્લોકનું શુદ્ધ ભાવથી સ્મરણ કરવા લાગ્યો. કેટલાએક દિવસ વ્યતીત થયા આદ્ય એક વખતે રાજા ઉપરોક્ત શ્લોકનું સ્મરણ કરે છે, તે વખતે દેવી આવી હાજર થઈ અને કહ્યું: “રાજેન્દ્ર! તારી પ્રભુભક્તિથી ખુશ થઈ હું તને આ એક અપૂર્વ પુણ્ય-

માળા આપું છું તે રાણીના કંઠમાં પહેરાવશે તો પુત્રની પ્રાપ્તિ અવશ્ય થશે.” આટલું કહી પુષ્પમાળા આપી દેવી અદસ્ય થઈ. રાજાએ તે પુષ્પમાળા પોતાની પ્રિય રાણીના કંઠમાં આરોપણ કરી. કેટલાએક દિવસે તે રાણીને ગર્ભ રહ્યો, અને યથાસમયે રાણીએ એક તેજસ્વી પુત્રરત્નને જન્મ આપ્યો. આ પ્રસંગથી રાજાને તેમજ તેની પ્રજાને અત્યંત આનંદ થયો. જૈન યોગીના કહેવા પ્રમાણે થવાથી રાજાએ જૈન ધર્મ સ્વીકાર્યો.

उच्चैरशोकतरुसंश्रितमुन्मयूख-

माभाति रूपममलं भवतो नैतांतम् ।

स्पष्टोल्लसत्किरणमस्तતમોवितानं

बिम्बं रवेरिव पयोधरपार्श्ववर्ति ॥ ૨૮ ॥

અર્થ—જેવી રીતે પ્રકાશમાન કિરણોવાળું અને અંધ-કારના સમૂહને નષ્ટ કરવાવાળું સૂર્યનું બિંબ વાદળાંની સમીપે શોભે છે, તેવી રીતે ઉંચા અશોક વૃક્ષની નીચે ઉંચાં કિરણોવાળું આપનું સ્વરૂપ પણ અત્યંત નિર્મળ છે. (૨૮)

કથા.

ધારા નામની પ્રસિદ્ધ નગરી છે. તે નગરીનો મહિષાળ નામનો રાજા છે. તે નીતિથી અને પ્રેમથી પ્રજાનું પાલન કરે છે. રાજાને પ્રજા અને પ્રજાને રાજા પ્રિય છે. અન્યોઅન્ય સેવક-સેવ્ય ભાવથી શાંતિથી રહે છે. તે રાજાને શ્રીમતી નામની પવિત્ર મહારાણી હતી. તે શીલ, સૌભાગ્ય આદિ સદ્ગુણોથી અંકિત હતી. તે સંસારમાં એક મહિલારત્ન હતું. તેને સન્તાનમાં માત્ર એક પુત્રી જ હતી જેનું નામ રૂપકુંડલા હતું. તે સ્ત્રીઓના સદ્ગુણોથી તેમજ રૂપ લાવણ્ય-આદિથી દેવકુમારી જેવી જણાતી હતી, પણ તેનામાં એકાદ ખામી હતી, તે એજ કે તેને પોતાના રૂપ અને વિદ્યા આદિનો ગર્વ અતિ ઘણો હતો. આ ખામીને લીધે, તે સારા ગુણવાન અને વિદ્યાવાનની નિન્દા હમેશ કર્યા કરતી હતી. એક દિવસે રૂપકુંડલા પોતાની સખીઓ અને દાસીઓ સાથે યગીચામાં ફરવા માટે ગઈ, ત્યાં એક વૃક્ષ નીચે ક્ષમાશીલ નામના મુનિ ધ્યાનમાં ઝોમા હતા. તેને જોઈ રૂપકુંડલા પોતાની સખીઓ પ્રત્યે મુનિની મસ્કરી કરતી કહેવા લાગી કે: “ સખી ! જો તો ખરી, આ ભિક્ષુક કેવો અપવિત્ર છે ? તે કદી ન્હાતો નથી, ધોતો નથી, શરીરપર મેલ ફેટલો ચડી ગયો છે ? આ તો

પશુની સ્થિતિમાં જ છે. મનુષ્યને તો કાંઈક લાજ હોય પણ આને તો તે પણ નથી. આ તો કોઈ મૂર્ખ અને નીચ મનુષ્ય છે. મેં તો આવો નિર્લજ્જ મનુષ્ય કોઈ વખતે જોયો નથી. આવા ઉપર તો મને નિસ્સ્કાર છૂટે છે. ચાલો અહીંથી, મારાથી તો અહીં જામા રહેવાનું નથી.” આવી રીતે તેણે મુનિની નિન્દા કરી એટલું જ નહિ પણ ચાલતી વખતે લાકડી, પથ્થર વિગેરેના પ્રહાર પણ કરતી ગઈ. સખીઓ અને દાસીઓએ પણ તેના આ નિન્દાકાર્યમાં ભાગ લીધો અને પવિત્ર મુનિનું ઉપહાસ્ય કરતી ગઈ. જ્ઞાતીનું કથન છે કે, પ્રચંડ પાપનાં ફળ તુર્ત જ કે તેજ ભવમાં ઉદય આવે છે. રૂપકુંડલાને પણ તેમજ થયું. પવિત્ર મુનિની અવગણનાનું ફળ તેને તેજ વખતે મળ્યું. તેનું સ્વર્ગીય રૂપ એકાએક બદલાઈ ગયું ને તે વિરૂપા બની ગઈ. તેનું ચંદ્ર સરખું વદન તદ્દન કાળું પડી ગયું, એટલું જ નહિ પણ તે વિકરાળ બની ગયું. આંખો નાક બેસી ગયાં, કાન જેમ કુલ ચીમળાઈ જાય તેમ ચીમળાઈ ગયા અને તેનાં છિદ્રોમાંથી લોહી નીકળવા લાગ્યું. એ રીતે તેને કાઠ નીકળ્યો. જેમ રૂપકુંડલાને થયું તેમ તેની સખીઓ અને દાસીઓ કે જેણે મુનિની અવગણના કરવામાં ભાગ લીધો હતો તે સર્વને પણ કાંઈક ને કાંઈક ફળ તો મળ્યું. પોતાની એકાએક આવી

અધમ સ્થિતિ જોઈ રૂપકુંડલાને આશ્ચર્ય થયું. તે વિચારવા લાગી કે—આ શું થયું? મહારી આવી અવસ્થા થવાનું કારણ શું? આમ વિચારતાં તેને યાદ આવ્યું કે “હા! મને સ્મરણ થાય છે કે મેં તે દિવસે બગીચામાં ઊભેલા સાધુની નિન્દા કરી હતી. તેમને પ્રહાર કરી દુઃખ આપ્યું હતું. અભક્તિ કરી હતી. તે ક્ષમાના ધરનાર મુનિએ મને કાંઈ પણ કહ્યું નહિ, મારો નિરસ્કાર શાન્તપણે સહન કર્યો. આથી તે કોઈ સાધારણ પુરૂષ નહિ પણ કોઈ સમર્થ યોગી પુરૂષ હશે. તેનું આજીવન શરીર ગમે તેવું હોય પણ તે અતુલ શક્તિમાન છે અને તેની અભક્તિનું જ આ ફળ મળ્યું છે. હવે તેઓની ક્ષમા માંગવા સિવાય અન્ય કોઈ રસ્તો જ નથી.” એમ વિચારી સખીઓને સાથે લેઈ રૂપકુંડલા જે સ્થળે ‘ક્ષમાશીલ’ મુનિ ધ્યાનગ્રસ્ત ઊભા હતા ત્યાં આવી અને નમસ્કાર કરી ઘણાજ દીન વદને બોલી કે:—“ભગવન્! મહારૂં રક્ષણ કરો! મેં પાપણીએ આપનો ઘણો અપરાધ કર્યો છે. હું જાણતી નહોતી કે આપની અભક્તિનું આવું દુષ્ટ ફળ મહારે ભોગવવું પડશે. પ્રભુ! આપ તો ઉપકારી દયાળુ છો અને ભૂંડું કરનારનું પણ ભલું ચાલનારા છો. પ્રાણી માત્રપર દયા કરનાર અને અન્યને દયાનો બોધ આપનાર છો. મહારા જેવા અધમ આત્માને ક્ષમા આપી,

સહબોધ આપી, દુર્ગતિએ પડતા અટકાવનાર છે. દયાળુ દેવ ! હું મહારા દુષ્કર્મના અગ્નિથી બળી રહી છું તો દયા કરી શાંતિ આપવા મહારી નમ્ર પ્રાર્થના છે.” આવી અનેક રીતે મુનિ પાસે પ્રાર્થના કરતી તે અશ્રુ સારવા લાગી. આ જોઇ ક્ષમા-શીલ મુનિ બોલ્યા કે:-“ રાજકુમારી ! શોક ન કર. મનુષ્ય ભૂલને પાત્ર છે. અજ્ઞાનતા એ ભૂલને જન્મ આપનારી છે અને અનેક રીતે આત્માનું અહિત કરનારી એ અજ્ઞાનતા જ છે, માટે ધરી વાર ભૂલો ન થાય એટલા માટે તું સત્કર્મ કરવાનો નિશ્ચય કર અને થાય તેટલી અન્યની ભક્તિ કર, પરોપકાર કર, બીજા આત્માને શાંતિ આપવા પ્રયત્ન કર, શાંતિ આપવાથી જ શાંતિ મળશે.” વિશેષમાં મુનિએ તત્ત્વાદિનું સ્વરૂપ અને શ્રાવકનાં અભ્યુવ્રત સમજાવ્યાં. આ બોધની અસર રૂપકુંડલાના હૃદયપર બહુજ સુંદર થઇ, અને તેણે સમ્યક્ત્વ સાથે પાંચ અભ્યુવ્રત ગ્રહણ કર્યાં. પછી મુનિએ “ ઉચ્ચૈરશોક ” એ શ્લોકની વિધિપૂર્વક આરાધના કરવાનું કહ્યું. રૂપકુંડલા તે પ્રમાણે વર્તવા કબૂલ કરી મુનિનો ઉપકાર માની સ્વસ્થાનકે આવી, ઉપરોક્ત શ્લોકની વિધિપૂર્વક આરાધના કરવા લાગી અને તેની સાથે તેની સખીઓ કે જેઓની પણ રૂપકુંડલા જેવીજ સ્થિતિ થઇ હતી તેઓએ પણ તે શ્લોકની આરાધના

કરવા માંડી. આવી રીતે કરવાથી ટુંક સમયમાં રૂપકુંડલાનું શરીર પ્રથમના જેવું કાન્તિમાન અને લાવણ્યવાન બન્યું. તેની સખીઓને પણ સાડું થયું. ધર્મના પ્રભાવથી અને પ્રભુસ્મરણથી શું ન થાય?

રૂપકુંડલાનું શરીર સુંદર બન્યું, પૂર્વની સ્થિતિ પુનઃ આવી, પણ પોતે કરેલાં દુષ્કર્મનો હૃદયદંશ દૂર થયો નહિ. તે પોતાની થએલી ભૂલ માટે રાત્રિ દિવસ રડયાં કરતી. ચિંતાની અભિમાં બળ્યા કરતી. તેને ક્યાંય પણ ચેન પડતું નહિ. આ જન્મમાં આવી શિક્ષા ભોગવવી પડી છે તો અન્ય ભવમાં હજી કેવી શિક્ષા ભોગવવી પડશે? તેનો વિચાર તેને દ્રઢાવી મુકતો. જો આ ભવમાં મહારાં કરેલાં દુષ્કર્મનો નાશ નહિ થાય તો અન્ય જન્મમાં મહાન્ ક્લેશ ભોગવવો પડશે. આવા આવા અનેક વિચારથી તેને સુખ મળતું નહિ. છેવટે તેણે વિચાર કર્યો કે દુષ્કર્મને ધોવાને માટે ચારિત્રની જરૂર છે. એ વિચાર નક્કી કરી માતૃપિતાની અનુગ્રા મેળવી. સખીઓને સાથે લેઈ, તેણે સાધવીપાણું અંગીકાર કરી, અનેક પ્રકારની સત્ક્રિયાઓ કરી. નિર્મળ ચારિત્ર પાળી પોતાનાં કરેલાં કર્મનો નાશ કરી તેણે આત્મિક શાંતિ પ્રાપ્ત કરી.

જ્ઞાનીઓનું કથન છે કે:—‘ધર્માત્સર્વસુખં નૃણામ્’ મનુષ્યોને સર્વ સુખોની પ્રાપ્તિ ધર્મથી થાય છે. માટે આત્માર્થી મનુષ્યોએ શુદ્ધ ભાવથી ધર્મનું સેવન કરવું કે જોઈએ આ દુનિયાનાં દ્રવ્ય સુખો અને આત્મિક સુખો મેળવી શકાય.

सिंहासने मणिमयूखशिखाविचित्रे
विभ्राजते तव वपुः कनकावदातम् ।
विम्बं विषद्विलसदंशुलतावितानं
तुंगोदयाद्रिशिरसीव सहस्ररश्मेः ॥२९॥

અર્થ:—જોવી રીતે ઉંચા ઉદયાચળ પર્વતના શિખર ઉપર આકાશમાં ઉદ્યોતમાન કિરણોની શાખાઓના સમૂહ-વડે સૂર્યનું બિમ્બ શોભે છે, તેવી રીતે મણિઓના કિરણોની ક્રાંતિથી વિચિત્ર શિખરવાળા સિંહાસનપર સુવર્ણ જેવું આ-પનું શરીર વિશેષે કરીને શોભે છે. (૨૯)

કથા.

અંકલેશ્વર નામનું એક સુંદર શહેર હતું. તેનો જયસેન નામનો રાજા હતો અને તેની જયસેના નામની રાણી હતી.

રાજા જૈન ધર્માનુરક્ત હતો અને રાણી અન્ય ધર્મ પાળતી હતી; અને પરસ્પર વિધર્મી હોવા છતાં સંસાર વ્યવહારમાં કોઈ જાતની અશાંતિ ન હતી, પરંતુ ધર્મનો વિરોધ તો ચાલતો હતો. રાજા રાણીના ગુરને કુગુર માનતો અને રાણી જૈન સાધુને કુગુર માનતી હતી, અને એથી ધર્મચર્યા ધણી વખત થતી. એક દિવસે જૈન મુનિરાજ રાજમન્દિરમાં આહાર અર્થે પધાર્યા. રાજાએ ધણા ભક્તિભાવથી મુનિનું સન્માન કર્યું અને નિર્દોષ આહાર વહોરાવ્યો. મુનિ જાતી હતા તેમજ તપસ્વી પણ હતા, અને તપશ્ચર્યાને લીધે શરીર ઘણુંજ કૃશ પડી ગયું હતું. આવી સ્થિતિવાળા મુનિને જોઈ રાણી મુનિની મસ્કરી કરતાં કહેવા લાગી કે “આ મુનિ કોઈ પણ જાતની લાજ વિનાના કેવા બિંદુ છે? હું કોના ઘરમાં પેસું છું તેનું પણ એને ભાન નથી. રાજના મહેલમાં આવી સ્થિતિએ અચાચ કે ન અચાચ એટલી અકલ પણ એનામાં નથી, અને પશુની માફક ચાલ્યો આવે છે. ભિખારીની પેઠે ઘેર ઘેર રખડી દુકડા કિચરાવે છે! વનમાં જોઈએ તેટલું પવિત્ર અન્ન, તેમજ ફળ, ફુલ, કંદ મળતું હોવા છતાં ગામમાં રખડી રખડી પેટ ભરે છે. આ કેરી ઘૃષ્ટતા છે? આવા ભિખારીને રાજ આટલું માન આપે છે.

રાજની અંધ ભક્તિ છે. જે સાચા અને પવિત્ર ગુરુઓ છે તેને છોડી આવા ભિખારીની ભક્તિ પૂજા કરી આ અમૂલ્ય જન્મને ફોકટ ગુમાવે છે. મહારા પવિત્ર ગુરુને રાજ નમતો નથી, તેમજ રોટલાનો ટુકડો પણ આપતો નથી. આ વખતે હું જે એકલી હતે તો આવા ભિખારીને દેશપાર કરાવત.” રાણીએ આવા અપમાનભર્યા શબ્દો કહ્યા અને મુનિની અવગણના કરી, પરંતુ મુનિરાજ શાન્ત ભાવથી તે શબ્દ સાંભળી, રાણીની અજ્ઞાનતાપર દયા કરી, ત્યાંથી ચાલ્યા ગયા.

કેટલાએક દિવસ વ્યતીત થયા પછી મુનિની નિન્દાનું શળ રાણીને મળ્યું. રાણીને કોઈ નીકળ્યો. રાજાએ ઘણા ઉપાયો કર્યા છતાં કોઈ પણ ઉપાય શળીભૂત થયો નહિ. એક દિવસે રાજાએ રાણીને પૂછ્યું કે, “આ વેદના થવાનું કારણ તને કાંઈ સમજાય છે?” જવાબમાં રાણીએ કહ્યું કે “મહારા દુષ્કર્મની મને ખબર છે. આપણે ત્યાં થોડા દિવસ અગાઉ પવિત્ર મુનિ વહોરવા આવ્યા હતા, તેમની મહેં મહારાથી ખતી તેટલી નિન્દા, અવગણના કરી હતી. અપમાન કરવામાં અને હલકા શબ્દો બોલવામાં કોઈ પણ જાતની બાધી રાખી નથી, અને તે દુષ્કર્મનું આ શળ ભોગવું છું.” આવી રીતે રાજાએ જાણ્યું કે પવિત્ર મુનિની નિન્દાનું આ શળ ભોગવે છે. આવું દુષ્કર્મ કરવાને માટે

રાણીને રાજ્યએ ઘણો કપડો આપ્યો. અને કહ્યું કે:- “એવા મુનિની નિન્દા કરવાથી ઘણાં જીવો દુર્ગતિમાં ગયા છે.” દુર્ગતિનું નામ સાંભળી રાણીને ઘણો ભય ક્ષિપ્ત થયો, અને મુનિ પાસે જઈ ક્ષમા માંગવા વિચાર થયો. તુર્ત તૈયાર થઈને તેણે જે મુનિની નિન્દા કરી હતી, તે મુનિ પાસે જઈ ભક્તિભાવથી વંદન કરી ઊભી રહી, અને પોતાની સખીને પોતાની સ્થિતિ કહેવા કહ્યું. સખી બોલી કે: “કૃપાસિન્ધુ! રાણી કહે છે કે-મેં અજ્ઞાનતાને લીધે આપની વ્યર્થ નિન્દા કરી હતી અને તિરસ્કાર કર્યો હતો, તેમજ ટોપ કરી ધર્મની અને આપની પૂર્ણ અભક્તિ કરી હતી તે દુષ્કર્મનું ફળ મને મળી ચૂક્યું છે; માટે મહારા પર દયા કરી મહાઈ રક્ષણ કરો.” દયાળુ મુનિને રાણીની દયા આવી અને તે બોલ્યા કે:- “ધર્મથી દુષ્કર્મનો નાશ થાય છે, સત્ય વસ્તુની પ્રાપ્તિ થાય છે અને નરક જેમાં દુઃખો પણ ધર્મથી નાશ પામે છે. સર્વ પ્રકારની સંપત્તિ મળે છે. છેવટે મોક્ષગતિ પણ ધર્મથી મળે છે. માટે શુદ્ધ શ્રદ્ધાથી જૈન ધર્મનું સેવન કરો અને વીતરાગ દેવનાં આરાધના કરો કે જેથી સર્વ પ્રકારની શાંતિ થાય.” રાણીએ મુનિનો કિપદેશ શ્રવણ કરી સમ્યક્ત્વ ગ્રહણ કર્યું અને શ્રાવક ધર્મ આદર્યો તથા શ્રદ્ધા-પૂર્વક મુનિને વંદન કરી મહેલ તરફ જવાને તૈયાર થઈ, તે

વખતે મુનિએ કહ્યું કે:-“આ એક મંત્ર છે તેનાથી પવિત્ર જળ મંત્રી મ્હોંડાપર છાંટવાથી અને તેનું પાન કરવાથી સર્વ વ્યાધિ દૂર થશે.” એમ કહી ‘સિંહાસને’ એ શ્લોક મુનિએ રાણીને આપ્યો અને વિધિ બતાવી. રાણીએ ઘેર આવી મુનિના કહ્યા પ્રમાણે મંત્રજાપ કરવાથી થોડા દિવસમાં વ્યાધિ દૂર થયો અને શાંતિ થઈ. આથી રાણીને જૈન ધર્મપર પૂર્ણ શ્રદ્ધા બેઠી.

कुंदावदातचलचामरचारुरोभं

विभ्राजते तव वपुः कलधौतकान्तम् ।

उद्यच्छशांकशुचिनिर्झरवारिधार-

मुच्चैस्तटं सुरगिरेरिव शાતકૌંભમ્ ॥ ૩૦ ॥

અર્થ—જેવી રીતે ઉદય પામેલા ચન્દ્રમાના જેવા નિર્ભજ ઋણાંનાં પાણીની ધારાઓથી, સુવર્ણમય મેરૂ પર્વતનું હિંચું શિખર શોભે છે; તેવી રીતે મોગરાના પુષ્પ જેવું અને ઘોળા વીંઝાતા ચામરોવડે મનોહર શોભાવાળું સુવર્ણકાંતિમય આપનું શરીર અત્યંત શોભાયમાન બની રહ્યું છે. (૩૦)

छत्रत्रयं तव विभाति शशांककांत-

मुच्चैः स्थितं स्थगितभानुकरप्रतापम् ।

મુક્તાફલપ્રકરજાલવિટ્કશોભં

પ્રભ્યાપયત્વિજગતઃ પરમેશ્વરત્વમ્ ॥૩૧॥

અર્થ—ચન્દ્રમા સમાન મનોહર, સૂર્યનાં કિરણના પ્રભાવને હરનાઈ અને મોતીની માળાઓના સમૂહથી વધારે બનેલી શોભાવાળું આપનું છત્રત્રય શોભે છે તથા ત્રણ જગતના પરમેશ્વરપણાને પ્રાપ્ત કરે છે. (૩૧)

કથા.

આ ૩૦-૩૧ શ્લોકની આરાધનાથી યુદ્ધમાં વિજય પ્રાપ્ત થાય છે, તેની કથા:-સિંહપુર નામનું એક સુંદર શહેર હતું. તે નગરમાં 'નરપાળ' નામનો એક ગોવાળ રહેતો હતો. તે ઘણો બક્ષો, પ્રમાણિક અને સત્યપ્રિય હતો, પરંતુ કોઈ પૂર્વના માઠા કર્મના હૃદયથી ઘણોજ નિર્ધન હતો. તેની પાસે કેટલીએક ગાયો હતી, તેનો નિર્વાહ પણ તેનાથી પૂરી રીતે થઈ શકતો ન હતો. છેવટે એક દિવસે તેણે વિચાર કર્યો કે-અહીં શહેરમાં રહેવાથી મ્હાઈ તેમજ ગાયોનું પોષણ થવાનું નથી તો વનમાં જઈને રહું તો ગાયોનું પોષણ સુખેથી થઈ શકશે અને મ્હાઈ પોષણ પણ ત્યાં થઈ રહેશે. આવો વિચાર કરી પોતાની ગાયોને લેઈ તે કોઈ વનમાં ઝુંપડી બાંધી રહેવા લાગ્યો અને ગાયોનું

તેમજ પોતાનું પોષણ કરવા લાગ્યો. એક દિવસે કોઈ પવિત્ર મુનિ વિહાર કરતા ત્યાં આવી ચડ્યા. ગોવાળે ઘણા ભક્તિ-ભાવથી મુનિની યથાયોગ્ય ભક્તિ કરી. ગોવાળની ભક્તિ તથા તેની દરિદ્રાવસ્થા જોઈ ચાલતી વખતે મુનિએ ગોવાળને ધર્મશોધ આપ્યો, સામાન્ય રીતે ધર્મનું સ્વરૂપ સમજાવ્યું અને “ધર્મજ દરેક સુખને આપનાર, સ્વર્ગની પ્રાપ્તિ કરાવનાર અને બાહ્ય તેમજ આત્મિક શાંતિ આપનાર છે માટે ધર્મનું સેવન કરવું, વિગેરે બાબતનો મુનિએ ઉપદેશ આપ્યો તથા ભક્તામરના ૩૦-૩૧ શ્લોક આપ્યા અને ધર્મ કરવાની સાથે તેનો વિધિ-પૂર્વક જપ-સ્મરણ કરવા કહ્યું. પછી મુનિ ત્યાંથી વિહાર કરી ગયા. પાછળથી ગોવાળ મુનિના કહ્યા પ્રમાણે નિરંતર બતાવેલ શ્લોકનો જપ કરવા લાગ્યો. એમ કરતાં છ મહીના વીતી ગયા. એક દિવસે તે શ્રદ્ધાપૂર્વક પાઠ કરતો હતો, તેવામાં તેની ભક્તિને વશ થએલી અને શ્લોકના પ્રભાવથી ચક્રેશ્વરી દેવી આવી હાજર થઈ, અને ગોવાળને કહ્યું કે: “ હું તારી શ્રદ્ધા અને ભક્તિથી તારાપર તુષ્ટમાન થઈ છું, તો તને દ્રવ્ય સુખ જે જોઈએ તે માંગી લે.” ગોવાળે પોતાની નિર્ધનાવસ્થા જાહેર કરી. જવાબમાં દેવીએ કહ્યું કે “ આજથી નવમે દિવસે તું તાજાં થશે અને દરેક પ્રકારની સમૃદ્ધિ પ્રાપ્ત કરીશ, પણ એટલું યાદ

રાખવું કે રાજવૈભવ મળ્યા પછી ધર્મને ભૂલી જઈશ નહિ. જે ધર્મના પ્રભાવથી તને આ સુખ મળે છે તે ધર્મને ભૂલી જવાથી બંધી વાતની પાયમાલી થાય છે.” આટલું કહી દેવી અદસ્ય થઈ. ગોવાળ દેવીનાં વચનથી આનંદિત થયો અને વિચાર કર્યો કે હવે અહીં રહેવાની જરૂર નથી એમ ધારી તે પોતાને રહેવાને ગામ સિંહપુર આપ્યો. પ્રસંગ એવો બન્યો કે સિંહપુરનો રાજા એકાએક નિઃસંતાન મૃત્યુ પામ્યો. હવે રાજ્ય કોને સોંપવું એ પ્રશ્ન ઊભો થયો, અને કેટલીએક ચર્ચા થયા પછી એવો નિશ્ચય થયો કે “આપણા મહારાજાની એક હાથણી છે તેની સુંઢમાં પવિત્ર જગથી ભરેલો એક સુવર્ણ કળશ આપવો અને તે કળશનું જળ જેનાપર હાથણી ઢાળે તેને રાજ્યાભિષેક કરી આપણો મહારાજા બનાવવો.” આ વાત સર્વાનુમતે કબૂલ થઈ અને હાથણીને શણગારી તેની સુંઢમાં સુવર્ણકળશ જગથી ભરી આપ્યો. હાથણી ચાલતી શહેર બહાર નીકળી તે વખતે ગોવાળ પોતાની ગાયેને ચરાવતો એક વૃક્ષ નીચે બેઠો છે. ત્યાં આવી હાથણીએ કળશ ગોવાળના ઉપર ઢાળ્યો અને તેજ વખતે પ્રધાન અને પ્રમુખગે તેને પોતાના રાજ્ય તરીકે કબૂલ કરી મોટી ધામધુમથી શહેરમાં લાવી રાજ્યાભિષેક કર્યો. દેવીનાં વચન પ્રમાણે તેમજ ભક્તામરના અપૂર્વ

પ્રભાવથી જોવાળ ભૂપાળ થયો. ધીમે ધીમે તેનામાં યુદ્ધિ ચાતુર્ય અને રાજ્યને લાયક ગુણોની દિન પ્રતિદિન વૃદ્ધિ થવા લાગી. થોડા વખતમાં સિંહપુરના ભાયાત રાજ્યો અને ખંડીયા રાજ્યોને મનમાં ધર્ષ્યા થઈ કે આપણા ઉપરી તરીકે એક જોવાળ રાજ્ય થયો તે હીક નહિ, માટે આપણે તેને રાજ્ય-બ્રહ્મ કરવો જોઈએ. એમ ધારી દરેક રાજ્ય એકલા થઈ યુદ્ધ કરવા તૈયાર થયા. 'નરપાળ'ને તે જાણ થતાં તે પણ પોતાનું લશ્કર લેઈ સામે યુદ્ધ કરવા લાગ્યો. તે ભક્તામરના ૩૦-૩૧ શ્લોકનું નિરંતર આરાધન કરતો હતો અને યુદ્ધ કરતો હતો. છેવટે નરપાળ રાજ્યે શત્રુપર વિજય મેળવ્યો. પ્રજાજનોએ પોતાના રાજ્યને વિજય પ્રાપ્ત કરી આવેલો જાણી સારો આવકાર આપ્યો.

જિનેશ્વર ભગવાનની સ્તુતિથી જ્યારે સ્વર્ગની પ્રાપ્તિ થાય, આઠ કર્મરૂપી મહાન્ શત્રુઓનો પરાજય થાય તો પછી સામાન્ય રાજ્ય વિભૂતિ મળે અને સામાન્ય શત્રુઓનો પરાજય થાય તેમાં કાંઈ આશ્ચર્ય નથી.

ગમ્भीરતારવૃત્તિદિગ્વિભાગ-

ૐલોલ્યલોલ્યભસંગમભૂતિદક્ષઃ ।

સદ્ધર્મરાજજયઘોષણઘોષકઃ સન્

સ્વે દુન્દુભિર્વ્યનતિ તે યશસઃ પ્રવાદી ॥૩૨॥

અર્થ:-ઉમા અને ગંભીર શબ્દોથી દશે દિશાઓને પૂરિત કરનારાં, ત્રિલોકના લોકોના શુભ સમાગમની વિભૂતિને દેનારાં જે દુન્દુભિ વાગે છે તે આપના ધર્મરાજ્યની જયઘોષણા પ્રકટ કરે છે અને આકાશમાં આપના યશને જ પ્રકટ કરી રહે છે. (૩૨)

મંદારસુંદરનમેરુસુપારિજાત-

સંતાનકાદિકુસુમોત્કરવૃષ્ટિરુદ્ધા ।

ગંધોદ્બિન્દુશુભમંદમરુત્પાતા

દિવ્યા દિવઃ પતતિ તે વચસાં તતિર્વા ॥૩૩॥

અર્થ:-સુગંધી જળનાં ઝિન્દુઓથી શુભ અને મંદ પવનથી મંદાર, સુંદર નમેરૂ, સારાં પારિજાત અને સંતાનકાદિ વૃક્ષોનાં પુષ્પોની જે શ્રેષ્ઠ વૃષ્ટિ આકાશમાંથી પડે છે તે જાણે કે આપનાં વચનોની દિવ્ય પંક્તિ પ્રસરી રહેતી હોય નહિ? (૩૩)

કથા.

અવન્તિ (માળવ) નામે દેશમાં વિદ્વાનોથી વસેલી ઉજ્જયિની નામની સુપ્રસિદ્ધ નંગરી આવી રહેલી છે. ત્યાંને! મહીપાળ નામનો રાજા છે. તે રાજાને ‘મદનસુંદરી’ નામની રાણી છે. તે પૂર્વ જન્મનાં કોઈ પાપકર્મના યોગે ખંડેરી હતી, તેમજ શરીર ઘણું બેડોળ અને સદા દુર્ગંધ મારતું હતું. સૌન્દર્યનું તો નામ માત્ર પણ ન હતું. છતાં રાજાને તેનાપર મોહ હતો. રાજાએ રાણીને સુંદર અને લાવણ્યમયી કરવાને માટે અનેકાનેક ઉપાયો કર્યા. ઔષધોપચાર, મંત્રોપચાર, યંત્રોપચાર, તંત્રોપચાર વિગેરે તેનાથી બન્યું તે સર્વ કરી ચૂં-યો, પણ સર્વ વાતે નિષ્ફળ નિવડ્યો એક દિવસે કોઈએ કહ્યું કે અહીં ‘ધર્મસેન’ નામના જૈન શાસ્ત્રવેત્તા રહે છે અને તે દરેક વિષયમાં નિપુણ છે; માટે આપ જો તેમની પાસે જાઓ અને તેમની સેવા કરો તો આપની ઇચ્છા જરૂર પૂર્ણ થશે. રાજાએ તે પ્રમાણે કરવા કચ્છલ કયું અને તુર્ત જ પોતાના અંગત માણસો લેઈ રાજાએ ધર્મસેનની પાસે આવી યથાવિધિ ભક્તિ સાચવી કહ્યું કે “મહાનુભાવ! જો રાણીને આરામ થશે તો આપ કહેશો તેમ કરીશ.” આવી રીતે જ્યારે રાજાએ

પ્રાર્થનાની સાથે પોતાની મનોમુશ્કાળ જણાવી ત્યારે તેના જવા-
બમાં ધર્મસેને કહ્યું કે “તમારી વાત સાંભળી; પણ તેને માટે
હું તમોને આવતી કાલે જવાબ આપીશ.” આ સાંભળી રાજા
તે દિવસે પોતાને મહેલે ગયો. પાછળથી રાત્રિના વખતે ધર્મ-
સેને શાસનદેવીની આરાધના કરી, રાણી વ્યાધિમુક્ત થશે કે
કેમ અને થશે તો કયા ઉપાયથી થશે, તે પુછ્યું. શાસનદેવીએ
જવાબમાં જણાવ્યું કે—“રાણી ભક્તામરના ૩૨-૩૩ શ્લોકના
પ્રભાવથી એકદમ વ્યાધિમુક્ત થશે માટે તમે તે પ્રયત્ન કરજો.”
એટલું કહી દેવી સ્વસ્થાનકે ગઈ. બીજો દિવસે રાજા ધર્મ-
સેનની પાસે આવ્યો ત્યારે ધર્મસેને રાણીને પોતાની પાસે
બોલાવી લાવવા રાજાને કહ્યું. રાજાએ તુર્તજ રાણીને બોલાવી.
પછી ધર્મસેને ૩૨-૩૩ શ્લોક રાણીને ૧૦૮ વાર સંભળાવ્યા
અને એક જગનો લોટો તેજ શ્લોકથી મંત્રવડે મંત્રી આપ્યો
અને તે જગમાંથી અરધું પીવું અને અરધાનું શરીરપર વિસે-
પન કરવા કહ્યું. રાણીએ મહેલે જઈ તે પ્રમાણે કર્યું અને બે
ઘડી પૂરી ન થઈ ત્યાં તો સર્વ વ્યાધિ દૂર થઈ. શરીર સુંદર
થયું. બધારતા, દુર્ગંધ એકાએક નાશ પામી ગયાં. આવો અઘોરિક
પ્રભાવ જોઈ રાજા રાણી અને સભાજન વિગેરેએ ધર્મસેનની
બહુજ સ્તુતિ કરી. ધર્મસેને આ પ્રતાપ જોઈ ધર્મનો અને

પ્રભુસ્તુતિનો છે એમ જણાવ્યું, જેથી રાજાએ, રાણીએ અને બીજા ઘણા જણે જેન ધર્મ સ્વીકાર્યો.

શુંભત્પભાયલયભૂરિવિમા વિભોસ્તે
લોકત્રયદ્યુતિમતાં દ્યુતિમાક્ષિપન્તી ।
પ્રોઘદિવાકરનિરંતરભૂરિસંખ્યા
દીપ્ત્યા જયત્યપિ નિશામપિ સોમસૌમ્યામ્ ॥

અર્થ:—હે વિભુ! તમારા શોભાયમાન પ્રભામંડળની અતિશય પ્રભા, ત્રણ જગતના દ્યુતિમાન પદાર્થોની દ્યુતિનો તિરસ્કાર કરે છે અને અનેક પ્રકાશમાન સૂર્યોની સમાન તેજ-સ્વી હોવા છતાં પણ ચન્દ્રમા સમાન શીતળ પ્રભાવડે રાત્રિને જીતે છે. (૩૪)

સ્વર્ગાપવર્ગગમમાર્ગવિપાર્ગજેષ્ઠઃ
સદ્ધર્મતત્ત્વકથનૈકપદુસ્ત્રિલોક્યાઃ ।
દિવ્યધ્વનિર્ભવતિ તે વિશદાર્થસર્વ-
ભાષાસ્વભાવપરિણામગુણૈઃ પ્રયોજ્યઃ ॥ ૩૫ ॥

અર્થ:—સ્વર્ગ અને મોક્ષનો માર્ગ અતાવવામાં ઈષ્ટ મિત્ર, સદ્ગુણ અને વસ્તુનું સ્વરૂપ કહેવામાં ત્રણ લોકમાં એકજ ચતુર, અને નિર્મળ અર્થ અને સમસ્ત ભાષા-સ્વભાવ-પરિણા-માદિ ગુણોથી યુક્ત આપની દિવ્ય ધ્વનિ થાય છે. (૩૫)

કથા.

હિન્દની પવિત્ર ભૂમિપર ‘કાશી’ નામનું મુપ્રસિદ્ધ શહેર છે. તે શહેર ધનવાનોથી અને વિદ્યાવાનોથી અત્યંત કૃત છે. ત્યાંના ભીમસેન નામનો રાજા છે. તે યુદ્ધિશાળી અને પ્રેમપ્રિય છે. એક વખતે તેના શરીરમાં દાહ જ્વર-અળતરીયો તાવ ઉત્પન્ન થયો અને તેથી તે મહાવેદના ભોગવવા લાગ્યો. કયાંય પણ એન પડે નહિ, તેથી તેને રાજ્ય વૈભવ કંટાળારૂપ થઈ પડ્યો. એક દિવસ કોઈ જૈન મુનિ ગામખહાર બગીચામાં પધાર્યા. ગામમાં ખચર પડવાથી અનેક લોકો દર્શનનો લાભ ભેવા અને ધર્મબોધ શ્રવણ કરવા આવવા લાગ્યા. રાજાને પણ એ વાતની ખચર થવાથી પોતે પાલખીમાં બેસી મુનિનાં દર્શન માટે આવ્યો, અને મુનિએ ધર્મદેશના આપી. વ્યાખ્યાન પૂર્ણ થયા પછી આવેલા લોકો યથાસ્થાને ગયા પછી રાજાએ વિનયસહ પોતાની વ્યાધિની હકીકત જણાવી અને તેની શાંતિને માટે

ઉપાય પૂછ્યો. મુનિએ પોતાના જ્ઞાનથી ભવિષ્યમાં લાભ જાણવાથી વિચાર કરી જવાબ આપ્યો કે “ રાજન્! પૂર્વનાં અશુભ કર્મના ઉદયથી વ્યાધિ ભોગવવી પડે છે, પણ જિનેશ્વર દેવની સ્તુતિ અને ભક્તિ કરવાથી વ્યાધિ દૂર થાય છે, માટે આવતી દાસ્યથી સવાર અપોર અને સાંજ એમ ત્રિકાળ તમારે અહીં આવવું જોઈ વ્યાધિ દૂર થશે.” રાજ્ન તે વાત કમુલ કરી તે દિવસે પોતાને મહેલે ગયો. ખીજ દિવસથી નિયમિત રીતે રાજ્ન ત્રણે વખત મુનિ પાસે આવવા લાગ્યો. મુનિએ ભક્તામરના ૪૪-૩૫ શ્લોકથી જળ મંત્રી રાજ્નપર છાંટવા માંડ્યું. એમ ત્રણ દિવસ સુધી કર્યું અને તે અપૂર્વ શક્તિમાન શ્લોકના પ્રભાવથી રાજ્નની દાહજ્વરની વ્યાધિ સર્વથા દૂર થઈ અને શરીરે પ્રથમના કરતાં વધારે સૌન્દર્યવાન બન્યો. રાજ્નને આથી ઘણો જ આનંદ થયો અને તેણે જૈન ધર્મ સ્વીકાર્યો. શાંતિથી રાજ્ય ચલાવતાં એક દિવસે સાંજના વખતે રાજ્ન પોતાના મહેલની અગાશીમાં બેઠો છે, તેવામાં સંધ્યા ખુબ ખીલી નીકળી અને ઘણી જ સુંદર દેખાવા લાગી અને થોડી વારમાં તે સૌન્દર્ય એકાએક નાશ પામી ગયું. આ જોઈ રાજ્નને સંસારની અસ્થિરતાનો ખ્યાલ આવ્યો, તેમજ આ દ્રવ્ય સુખો પણ આવાં જ અસ્થિર છે એમ :જાણી સ્થિર સુખ પ્રાપ્ત કર-

વાની પ્રવિષ્ઠા થઈ. બીજે જ દિવસે પુત્રને રાજ્યગાદી સોંપી, સર્વની અનુજા મેળવી, દિક્ષા લેઈ, તપશ્ચર્યા કરી, આત્મિક શાંતિ પ્રાપ્ત કરી.

उन्निद्रहेमनवपंकजपुंजकांती

पर्युल्लसन्नखमयूखशिखाभिरामो ।

पादौ पदानि तव यत्र जिनेन्द्र धत्तः

पद्मानि तत्र विबुधाः परिकल्पयन्ति ॥ ૩૬ ॥

અર્થ—હે જિનેન્દ્ર ! વિકાસ પામેલાં સુવર્ણના નવ કમળના સમૂહની કાંતિ સમાન ઝળકળતાં નખનાં કિરણોના પ્રકાશથી મનોહર તમારાં ચરણો જ્યાં જ્યાં પૃથ્વીપર પગલાં ભરે છે ત્યાં ત્યાં દેવતાઓ કમળની રચના કરે છે. (૩૬)

કથા.

પટના નામના શહેરમાં 'ધાત્રીવાહન' નામનો રાજા રાજ્ય કરતો હતો. તે ઘણો નીતિન તેમજ પ્રજાપ્રિય હતો, અને પ્રજાનું પોતાના સંતાનની માફક રક્ષણ કરતો હતો. તેને રૂપવતી નામની પતિભક્તિપરાયણ રાણી હતી. તેને સંતાનમાં સાત પુત્રીઓ હતી અને તે પુત્રીઓનું લાઘવપાત્રન બાળુજ સારી

રીતે થતું હતું. રાણીને સાત પુત્રીઓ હોવા છતાં હજુ એક વધુ પુત્રીની ઇચ્છા થતી હતી, અને ભાગ્યથોમે તે ઇચ્છા પૂર્ણ થઈ. ઇચ્છાનુસાર પુત્રી મળવાથી આનંદ થયો. છેલ્લી કુંવરીનું નામ ‘કામલતા’ એવું રાખવામાં આવ્યું. જેમ જેમ સમય વ્યતીત થતો ગયો, તેમ તેમ કામલતાનું રૂપ લાવણ્ય દિનપ્રતિ દિન વધવા લાગ્યું. યોગ્ય ઉમરે પહોંચતાં તેણે રાજ્યકન્યાને યોગ્ય વિદ્યાભ્યાસ કરાવ્યો. એક દિવસ કામલતા રાજકુમારી પોતાની સખીઓ સાથે વિનોદ અંથે જગીયામાં જતી હતી. રસ્તામાં કોઈ એક સુંદર કારીગીરીવાળું દેવાલય આવ્યું. તે ખડું સુંદર હતું. કામલતા રાજકુમારીને પણ આ દેવાલય જોવાની ઇચ્છા થઈ અને સખી સાથે તે દેવાલય જોવા પછી દેવાલયના પાછલા ભાગમાં એક સુંદર જગીયો હતો, તે જોવાને રાજકુમારી ગઈ. જગીયાના એક બાજુના પ્રદેશમાં શીવભૂષણ નામના દિગમ્બર મુનિ ધ્યાનચસ્ત હતા, તેમને જોઈને રાજકુમારી તેમની નિન્દા કરવા લાગી. આવી સ્થિતિને ઉપદેશ તીર્થંકર દેવે ક્યોંછે માટે તીર્થંકર દેવની પણ તે નિન્દા કરવા લાગી. અનેક રીતની મશ્કરી કરી નિન્દા કરતી સખીઓ સાથે તે જગીયાની બહાર નિકળી. રાજકુમારીએ મુનિની અને જિનદેવની અયોગ્ય નિન્દા કરી તેનું ક્ષણ તેને તેજ સમયે કિંદ્ય આવ્યું.

રાજમહેલમાં પહોંચતાની સાથેજ તેને પેટની વ્યાધિ ઉત્પન્ન થઈ અને એટલી બધી અસહ્ય પીડા થઈ પડી કે જાણે પ્રત્યક્ષ નરક ગતિમાંજ પોતે હોય તેવું ભાન થવા લાગ્યું, રાજાએ પોતાથી બનતા અનેક પ્રકારના ઔષધોપચાર મંત્રોપચાર વિગેરે કર્યા છતાં એક પણ ઉપાય સાર્યક થયો નહિ, ત્યારે છેવટે રાજા બહુજ કંટાળી ગયો અને કુંવરીને પૂછવા લાગ્યો કે તેં એવું કાંઈ કાર્ય કર્યું છે કે જેના લીધે આ વ્યાધિ ઉત્પન્ન થઈ છે? રાજકુમારીએ તેનો કાંઈ ખુલાસો કર્યો નહિ. જ્યારે બહુ આગ્રહથી પૂછવામાં આવ્યું ત્યારે રાજકુમારીની દાસીએ કહ્યું કે “અન્ય કશું કર્યું નથી, પરંતુ થોડા વખત પહેલાં અમે સર્વે બહાર ફરવા ગયાં હતાં ત્યાં એક સુંદર દેવાલય જોવા ગયાં અને તેની પાછળના બગીચામાં એક જૈન સાધુ ધ્યાનમાં હતા તેની મશ્કરી કરી હતી અને તેજ વખતથી આ વ્યાધિ થઈ આવેલી છે. તે નિન્દાનું શ્લોકો હોય કે અન્ય કાંઈ હોય તે હું કાંઈ જાણતી નથી.”

રાજા તુર્તજ સમજી ગયો કે એ મુનિના ઉપહાસનુંજ આ દુષ્ટ શ્લોકો ભોગવે છે અને જે મુનિની નિન્દા કરેલ છે તેની ક્ષમાપના માંગ્યા સિવાય આ વ્યાધિ દૂર થાય તેમ નથી. રાજા તુર્તજ રાજકુમારીને સાથે લેઈ જે સ્થળે મુનિ હતા ત્યાં

આજ્યો અને મુનિના ચરણકમળમાં મસ્તક નમાવી કહેવા લાગ્યો કે: “હે પ્રભુ ! આ બાળકીનું આપ રક્ષણ કરે। આ અજ્ઞાન બાળાએ સમજ્યા વિના ધર્મની અને આપની નિન્દા કરી આપના જેવા પવિત્ર સંતની પ્રવ્રત્તિનું તેને જ્ઞાન નહિ હોવાથી તેણે મૂર્ખતા કરી છે, પણ તેને તેનાં કર્મનાં ફળ મળી ચૂક્યાં છે. હવે કરી વાર તે કદી એવું નિન્દ્ય કામ કરશે નહિ, તો હે દયાળુ દેવ! કૃપા કરી આ વ્યાધિઅસ્ત પુત્રીપર દયા કરી વ્યાધિ મુક્ત કરશે। તો મહદ્ કિપકાર થશે.” રાજાએ અનેક પ્રકારનાં દીન વચનથી પ્રાર્થના કરી ત્યારે જવાબમાં મુનિએ કહ્યું કે—“રાજા! જેવાં જે કર્મ કરે છે તે તેવાં ફળ ભોગવે છે. કર્મ કોઈને છોડતું નથી. અજ્ઞાનથી થએલા કર્મનાં નાશ કરવા માટે ધર્મનું શરણ ગ્રહણ કરવું જોઈએ. ધર્મ એજ સર્વ પ્રકારની શાન્તિ આપનાર છે. એના વડે કરીનેજ આધિ, વ્યાધિ, ક્રોધાધિ દૂર થાય છે, માટે શાંતિ અને સુખને ઇચ્છનારાએ અવશ્યમેવ ધર્મનું સેવન કરવું જોઈએ.” એમ કહી મુનિએ ધર્મબોધ આપ્યો. ધર્મેપિદેશ શ્રવણ કરી રાજાને અને રાજકુમારીને સારી અસર થઈ એટલે એ બન્ને જણે અને તે સાથે બીજાઓએ જૈન ધર્મ ગ્રહણ કર્યો. ત્યારબાદ મુનિએ કામલતાનો વ્યાધિ દૂર કરવાને માટે ઉત્તિદ્વંદ્વેમનવપંકજપુંજકાન્તી એ શ્લોકથી

મંત્રી પાણી આપ્યું અને દિવસમાં ત્રણ વખત ઉપરોક્ત શ્લોક ભણી તે જળપાન કરવાને કહ્યું. રાજા અને રાજકુમારી મુનિને વંદન કરી સ્વસ્થાનકે આવ્યાં. મુનિના કહેવા પ્રમાણે જળપાન શ્લોક સ્મરણ સાથે કરવાથી, એક દિવસમાં જ સર્વ વ્યાધિ દૂર થઈ અને શરીરમાં સંપૂર્ણ શાંતિ થઈ. પછી ફરી વાર કોઈ પણ વખતે મનથી પણ કોઈને દુઃખ દેવાની તેની વૃત્તિ થઈ નહિ.

इत्थं यथा तव विभूतिरभूज्जिनेन्द्र

धर्मोपदेशनविधौ न तथा परस्य ।

यादृक्प्रभा दिनकृतः ग्रहतांघकारा

तादृक्कुतो ग्रहग्रणस्य विकाशिनोऽपि ॥ ૩૭૫

અર્થ—હે જિનેન્દ્ર! ઉપર્યુક્ત પ્રકારની વિભૂતિઓ ધર્મોપદેશ કરતી વખતે આપને જે પ્રકારે થઈ તેવી બીજા દેવોની થઈ નથી. અન્ધકારનો નાશ કરનારા સૂર્યની જેવી પ્રભા હોય છે તેવી પ્રભા પ્રકાશિત થએલા ગ્રહોના સમુદાયની પણ ક્યાંથી હોય? (૩૭)

કથા.

આ શ્લોકના મંત્રની આરાધનાથી લક્ષ્મીની પ્રાપ્તિ થાય છે: તેની કથા નીચે મુજબ:—

શ્રીપુર નામનું એક શહેર છે, તે નગરમાં જિનદાસ નામનો એક શ્રીમંત હોતો. તેની પાસે ઘણું દ્રવ્ય હતું, તેથી તે સુખી હતો, પણ કર્મની ગતિ ન્યારી છે. જિનદાસ એકા-એક નિર્ધન થયો. તેનું માન અને તેના પ્રત્યે સૌની લાગણી હતી તે નિર્ધનતાને લીધે એકાએક બદલાઈ ગયાં. એક દિવસે જિનદાસ ગામ બહાર કોઈ કાર્યપ્રસંગે નિકળ્યો હતો તેવામાં એક ન્હાના બગીચામાં એક વૃક્ષની નીચે “અભયચંદ્ર” નામના એક મુનિને ધ્યાનમાં ઊભા રહેલા તેણે જોયા. તે તેમની પાસે જઈ બહુ જ ભક્તિભાવથી શ્રદ્ધાપૂર્વક વંદન કરી બે હાથ જોડી સન્મુખ બેઠો. મુનિએ ધ્યાન પાળી જિનદાસને માયાળુ વાણીથી ધર્મબોધ આપ્યો અને ધર્મનું શુદ્ધ સ્વરૂપ સમજાવ્યું. તેમાં ગૃહસ્થ ધર્મનું તત્ત્વ ઘણી જ સારી રીતે સમજાવ્યું. મુનિના બોધની અસર સારી થઈ અને જિનદાસે પોતાની શક્તિ અનુસાર વ્રત નિયમો આદર્યાં. ત્યારપછી જિનદાસ વિનયથી અભયચંદ્ર મુનિને કહેવા લાગ્યો કે— “ મહારાજ!

મહારા પર કર્મનો જખરો કોપ થયો છે. કોઈ પૂર્વનાં દુષ્ટ કર્મો એવાં ઉદય આવ્યાં છે કે મહારી દિન પ્રતિદિન સ્થિતિ વધારે ને વધારે ખરાબ થતી જાય છે. પ્રથમ હું એક દ્રવ્યવાન ગૃહસ્થ હતો, પણ પાપકર્મના ઉદયથી આવી કંગાલ હાલતમાં આવી ગયો છું. જો આપની આ રંકપર દયા થાય અને કોઈ ઉપાય બતાવો તો દરિદ્રતારૂપી ડાકિની મહારો પીછો છોડે.” અભયચંદ્ર મુનિ બોલ્યા કે:—“ભાઈ! કોઈ કોઈને ધન આપી શકતું નથી પણ માત્ર મનુષ્ય જેવાં જેવાં કર્મ કરે છે તેવાં સારાં માઠાં ફળ તેને ભોગવવાં પડે છે. તમે પૂર્વ જન્મમાં અથવાતો આ જન્મમાં કોઈ પાપ કર્મ કર્યું હશે તેનાં ફળ તરીકે અત્યારે આ સ્થિતિ ભોગવવી પડે છે. પુણ્ય કર્મથી પાપ-કર્મનો નાશ થાય છે એટલા માટે તમે પણ જિનેશ્વર ભગવાનની ભક્તિ કરો, અશુભ કલ્પના-ચિંતારોને દૂર કરો અને સહવર્તનમાં આગળ વધો. એ પ્રમાણે સત્કાર્ય કરવાથી અશુભ કર્મો દૂર થશે અને શાંતિ થશે. વળી તમને એક મહાન પ્રાભાવિક મંત્ર આપું છું તેનો જાપ કરવાથી મનોમથ્થા પૂર્ણ થશે.” એટલું કહી મુનિએ ‘ઈત્યં યથા તવ વિભૂતિભૂજિનેન્દ્ર’ એ શ્લોક મંત્ર-વિધિ સાધના સાથે શીખવ્યો. આથી જિનદાસ બહુ જ ખુશ થયો. મુનિનો ઉપકાર માની તે સ્વસ્થાનકે ગયો

અને મુનિએ કહ્યા પ્રમાણે નિરંતર જાપ કરવા લાગ્યો. એક દિવસે મંત્રના પ્રભાવથી એક દેવી તુષ્યમાન થઈ અને કહ્યું કે:—“ત્હારી પ્રભુભક્તિથી હું ત્હારાપર તુષ્યમાન થઈ છું અને તને આ એક રત્ન આપું છું જેના પ્રભાવથી કોઈ પણ શત્રુ હશે તો તેનો નાશ થશે અને ધનની પ્રાપ્તિ થશે.” એમ કહી દેવીએ રત્ન આપ્યું. એક દિવસ જિનદાસ બહારગામ જતો હતો તેવામાં રસ્તામાં તેને ચોર લોકો મળ્યા. જિનદાસે રત્નના પ્રભાવથી તે ચોરોને પોતાને કબજે કર્યા અને તેઓને પકડી લેઈ રાજ આગળ રજુ કર્યા. રાજાએ ચોરોને પકડવા માટે પ્રથમ કાંઈ પ્રયાસ કરેલો પણ તેથી તેઓ પકડાએલા નહિ અને આ જિનદાસ પકડી લાવ્યો તે જોઈને તેના પ્રત્યે લાગણી ઉત્પન્ન થઈ અને આવો માણસ આપણા રાજ્યમાં હોય તો ઘણું સાફ કામ કરે એમ ધારી તેને મોટો અધિકારી બનાવ્યો. જિનદાસે અધિકાર પ્રાપ્ત કર્યા પછી ઘણું દ્રવ્ય ગેજવ્યું અને અધિકારીઓમાં મુખ્ય તેમજ પ્રજાવર્ગમાં પણ આજેવાન ગણાવા લાગ્યો. જિનદાસની સ્થિતિ સુધર્યા પછી તેણે પોતાને મળેલા દ્રવ્યનો ઉપયોગ જુદાં જુદાં સત્કાર્યોમાં કર્યો.

શ્ર્યોતન્મદાવિલાલેલકપોલ-
મત્તભ્રમદ્ભ્રમરનાદવિટ્કોપમ્ ।

પેરાવતામિમમુદ્ધતમાપતન્તં

દૃષ્ટા મયં ભવતિ નો ભવદાશ્રિતાનામ્ ॥ ૩૮ ॥

અર્થ—ઝરતા મદ્યથી વિલિપ્ત, ચંચળ ગંડસ્થળથી મદોન્મત્ત, તથા અહિં તહિં ભ્રમતા ભ્રમરાએના શબ્દે કરીને વધ્યો છે જેનો ક્રોધ તેવા ઐરાવત જેવા સામે આવતા હાથીને દેખીને પણ તમારા આશ્રિત જેનો ભય પામતા નથી. (૩૮)

કથા.

પટણા નામનું એક સુંદર શહેર છે, અને ત્યાંના રાજાને 'સોમરાજ' નામનો કુમાર છે. તેનાં પૂર્વનાં કોઈ અશુભ કર્મના ઉદયથી તેના હાથમાંથી રાજ્યસત્તા ચાલી ગઈ અને સ્વજન પરિવાર વગેરેનો નાશ થયો, એથી કરી તે દરિદ્ર અવસ્થાથી દુઃખી થવા લાગ્યો. કોઈ એક દિવસે 'સોમરાજ' નગર બહાર કાંઈ કાર્યપ્રસંગે ગયો હતો. ત્યાં તેને કોઈ 'વર્ધમાન' નામના મુનિનાં દર્શન થયાં. મુનિરાજે તેને વિધિપૂર્વક અને મંત્રની સાથે ભક્તામરની આરાધના કરતાં

શીખવ્યું. સોમરાજ શ્રદ્ધા-ભક્તિપૂર્વક તેનું આરાધન કરવા લાગ્યો. એક દિવસે સોમરાજને વિચાર થયો કે આવી ગરીબ સ્થિતિમાં અહીં રહેવું તે હીક નહિ. સ્વજન કુટુંબમાં દરિદ્રાવસ્થામાં રહેવા કરતાં મરવું તે સાઈ છે, માટે અન્ય દેશમાં જવું. આવા વિચારથી તે દેશ છોડી પરદેશ જવાને સ્વાના થયો. અનેક ઠેકાણે દેશ-વિદેશ ફરતાં તે ‘હુસ્તિનાપુર’ આવી પહોંચ્યો. તે વખતે પ્રસંગ એવો બન્યો હતો કે હુસ્તિનાપુરના રાજાનો મુખ્ય હાથી સાંકળ તોડાવી નાઠો અને મદોન્મત્તપણાથી લોકોને મારવા, કોઈ સાધારણ ઘરો તોડી પાડવા, એવા અનેક ઉપદ્રવ કરવા લાગ્યો. એથી ગામના લોકોને ભય ઉત્પન્ન થયો. દરેક બાળુએ ભાગ નાશ થવા લાગી અને કોલાહલ મચી રહ્યો. આ વાતની રાજાને ખબર થઈ અને તુર્ત જ માણસોને હંરકોઈ જોખમે તે હાથીને પકડવા હુકમ ફરમાવ્યો. મોટા મોટા યોદ્ધાઓ તે હાથીને કબજે કરવા દોડ્યા અને અનેક પ્રયત્નો કર્યા પણ કોઈ રીતે તે હાથી કબજે થયો નહિ. રાજાને એવો હુકમ હતો કે હાથીને મારી નાંખવો નહિ. આમ હોવાથી તેને જીવતો પકડવા દરેક પ્રયત્ન વ્યર્થ ગયા, અને ગામમાં ત્રાસ વધવા લાગ્યો. ત્યારે રાજાએ ગામમાં ઢંઢેરો ફેરવ્યો કે જે કોઈ હાથીને પકડી કબજે કરશે તેને મહારા રાજ્યનો એથો

બાગ બક્ષીસ કરીશ, એટલું જ નહિ પણ ‘ગુણવતી’ નામની મહારી પુત્રી તેને પરણાવીશ. એ જ વખતે ‘સોમરાજ’ તે નગરમાં આવી પહોંચ્યો અને ઢંઢેરો સાંભળ્યો. હાથીને વશ કરવાથી અનેક જાતના લાભ થશે એમ ધારીને “શ્વોતન્મદાવિલ્વિલોલકપોલમૂલ” એ શ્લોકનું સ્મરણ કરતો તેનું ધ્યાન-જાપ કરતો એકદમ મદોન્મત્ત હસ્તીની પાસે જઈ પહોંચ્યો અને સહજ વારમાં ઉપરોક્ત શ્લોકના પ્રભાવથી તે હસ્તીને પોતાને કબજે કર્યો. એનું આલું પરાક્રમ જોઈ લોકો બહુ જ ખુશ થયા. સોમરાજે હાથીને પકડી રાજાની સન્મુખ રજૂ કર્યો. આ જોઈ રાજા પોતાની પ્રજાને શાંતિ આપનાર અને ભયથી મુક્ત કરનારને જોઈ બહુ જ ખુશ તો થયો, પણ સોમરાજની વાતચીત ઉપરથી તે પરદેશી અને અજ્ઞાત કુળનો છે એમ જણાયું અને તેથી રાજા વિચારવા લાગ્યો કે “જેના કુળની, જ્ઞાતિની, કે આચારની ખબર નથી તેવા અજ્ઞાનને મહારી પુત્રી હું કેવી રીતે આપું? અને આપું તે યોગ્ય નહિ, માટે એને ધનામમાં સાફ દ્રવ્ય આપી સંતોષ પમાડી વિદાય કરું.” આવી રીતે એક તરફ રાજા વિચાર કરે છે, ત્યારે બીજી બાજુ રાજપુત્રી પોતાના મહેલના ઝરૂખામાંથી સોમરાજને જોઈને તેના પર મોહથી અસક્ત થઈ રહી હતી, કારણકે સોમરાજનું

સૌન્દર્ય કામદેવથી પણ અધિક હતું. જ્યારથી કુંવરીએ સોમરાજને જોયો ત્યારથી તેની માનસિક સ્થિતિ ખગડી અને માનસિક તેમજ શારીરિક સ્થિતિ અવ્યવસ્થિત થઈ ગઈ. અમુક વખતે સોમરાજને ઇનામ આપવામાં આવશે એમ કહી રાજાએ થોડા વખતને માટે સોમરાજને ત્યાંથી વિદાય કર્યો, પણ રાજકુંવરીના હૃદયમાંથી તે દૂર થયો નહિ. રાજકુંવરીએ ખાવા-પીવાનું છોડી દીધું. હાસ્યવિનોદ વસ્ત્ર આભૂષણ વિગેરે આનંદનાં સાધનો તેને દુઃખ કૃત્તન કરવા લાગ્યાં. આ સ્થિતિ રાજાના જાણવામાં આવી અને રાજાએ અનુમાન કર્યું કે તેને કોઈ શારીરિક વ્યાધિ લાગુ પડ્યો હશે. એમ ધારીને અનેક સારા સારા વૈદ્યો-હકીમોને બોલાવી ઉપચારો કરાવ્યા. અનેક ઉપચારો કરવા છતાં જ્યારે કાંઈ પણ ઇચ્છિત પરિણામ ન આવ્યું ત્યારે રાજા ઘણો જ ઉદાસ થયો અને હરકોઈ ઉપાયે પુત્રીને શાંતિ થાય તેમ કરવા નિશ્ચય કર્યો અને તેથી તેણે નગરમાં ઢંઢેરો ફેરવ્યો કે “જે કોઈ રાજપુત્રીને વ્યાધિમુક્ત કરશે તેને રાજ્યનો ચતુર્થાંશ ભાગ અને એજ પુત્રી તેને અર્પણ કરીશ.” ઢંઢેરો સાંભળી સોમરાજ રાજમહેલમાં આવી પહોંચ્યો અને કુંવરીની નજરે આવ્યો. સોમરાજે કુંવરીના ચિત્તની પરવશ સ્થિતિ સમજી બાહ્ય દેખાવની ખાતર એક યંત્ર કરી તેને

આપ્યો અને અડદના દાણા લેઈ મંત્રવાનો દેખાવ કરી તેના ઉંપર છાંટ્યા એટલે જોમ-કોઈને સર્પ કરડ્યો હોય તે મંત્ર-પ્રભાવથી એકાએક વિષમુક્ત થઈ એકો થાય છે, તેમ રાજપુત્રી પણ એકાએક સ્વસ્થ બની ગઈ. આ બનાવ જોઈ રાજાને ખડું જ આનંદ તથા સંતોષ થયો અને તે જ વખતે પોતાના રાજ્યનો ચતુર્થાંશ ભાગ આપ્યો અને ગુણવતીને તેની વેરે પર-ણાવી દીધી.. એક વખતની સોમરાજની દરિદ્રાવસ્થા ક્યાં? દેશ વિદેશમાં રખડવું ક્યાં? અને ધર્મપ્રભાવ તથા ભક્તામરના અલૌકિક પ્રભાવથી રાજ્યસંપત્તિ મેળવી ક્યાં? સોમરાજને કેટલાએક સમય પછી તેના વડીલનું રાજ્ય મળ્યું અને એ મોટા રાજ્યને મેળવી તે સુખી થયો. તેને મુનિએ આપેલ આગળનો ઉપદેશ યાદ આવ્યો અને તે ઉપદેશાનુસાર પ્રજનું પ્રેમપૂર્વક પાલન કરવા લાગ્યો.

મિત્રેભકુંભગલદુજ્જ્વલશોણિતાક્ત-

સુક્તાફલમ્પરકરુષિતભૂમિભાગઃ ।

વદ્ધક્રમઃ ક્રમગતં હરિણાધિપોઽપિ

નાક્રામતિ ક્રમયુગાચલસંશ્રિતં તે ॥૩૯॥

અર્થ—હાથીઓના ભેદેલા કુંભસ્થળથી પડતાં શ્વેત અને સોહીથી લિપ્ત થએલાં મોતીના સમૂહથી વિભૂષિત કરી છે પૃથ્વી જેણે તેવા અને જેણે મારવાનો સંકલ્પ કર્યો છે તેવા સિંહની પ્રાણમાં આવી પડેલા જનો આપના ચરણયુગલરૂપ પર્વતના આશ્રયથી મરતા નથી. (૩૯)

કથા.

શ્રીપુર નામનું એક સમૃદ્ધિથી ભરપૂર શહેર હતું. તેમાં ‘દેવરાજ’ નામનો એક શેઠ રહેતો હતો. તેને પંડિત શિરો-મણિ વીરચંદ્ર નામના ગુરુએ મંત્ર-યંત્ર-વિધિ-સાધના સહ ‘ભક્તામર’ શીખવ્યું હતું. શેઠ તેનું અધ્યયન શ્રદ્ધાપૂર્વક કરતા હતા. એક દિવસે વ્યાપાર અર્થે ખીજા કેટલાએક વ્યાપારી-ઓની સાથે શેઠ સંકેતપુર નગર તરફ જવાને નીકળ્યા. રસ્તે ચાલતાં કોઈ જંગલમાં આવી ચડ્યા અને તે જંગલને સામે છેડે પહોંચ્યાય તે પહેલાં તો સૂર્ય અસ્ત થયો. તે વન ઘાણું જ ભયંકર હતું. તેમાં સિંહ, વાઘ, વરૂ, ચિત્તા વિગેરે અનેક ધાતકી જીવો વસતા હતા. આવી સ્થિતિમાં આવી પડવાથી દેવરાજના સાથીઓ તો ગભરાઈ ગયા. તેમાં વળી એક વિપત્તિનો વધારો થયો. તમામ લોકો ચિંતામ્મસ્ત સ્થિતિમાં છે તેવામાં એક

ભયંકર સિંહ ચર્જના કરતો આવી પહોંચ્યો. તે સિંહ મદોન્મત હાથીના કુંભસ્થળને વિદારી તેના લોહીમાં જાણે સ્નાન કરી આવતો હોય તેમ જણાતું હતું. આવા ભયંકર સિંહને જોઈ દેવરાજના સાથીઓ ભયથી અધમરેલી સ્થિતિમાં આવી ગયા. તે સર્વેએ દેવરાજની પાછળ રહી દેવરાજને આગળ ક્યોં અને સિંહની સન્મુખ તેને ધર્યો. પોતાની સન્મુખ દાળ આવ્યો જાણી તેને જરા વિચાર તો થયો પણ તુર્ત જ પોતાના ગુરુએ શીખવેલો મંત્ર અને વિપ્રતિને વખતે આરાધના કરવાની રીત યાદ આવી અને તે જ વખતે તેણે “ મિત્રમકુંભ ” એ શ્લોકનું મંત્રસાદ આરાધન કરવું શરૂ કર્યું. તત્કાળ તે વિકરાળ સિંહ એક ન્હાના શીયાળવાની માફક શાન્ત બન્યો અને જેમ યોગીરાજ પ્રચંડ કામને પોતાને વશ કરે છે તેવીજ રીતે તેણે સિંહને વશ કર્યો. સિંહ મસ્તક ઝુકાવી જાણે નમસ્કાર કરતો હોય તેમ શાન્તપણે બેસે રહ્યો. આ વખતે દેવરાજે સિંહના મસ્તકપર હાથ મૂકી સપ્રેમ દૃષ્ટિએ કહ્યું કે: “ ભવ્ય! તને જીવહિંસા કરતાં ધણો સમય વીતી ગયો તો હવે પોતાના કલ્યાણને માટે આ અધોર પાપકર્મને છોડી, દયા ધારણ કર. જો, હિંસાનાં ફળ બહુ જ અનિષ્ટ છે, માટે તને જો દુઃખોનો ભય કિપન્ન થતો હોય તો આ પાપકર્મને છોડી સુખી થા, અને સમ્યગ્દર્શન

આદર, જેથી તને શાન્તિ અને સુખ મળશે.” દેવરાજે શુદ્ધ હૃદયથી આગેલ ઉપદેશની અસર સિંદના ઉપર સારી થઇ અને તે જ વખતથી તેણે હિંસાનો સર્વથા ત્યાગ કર્યો તથા દયાધર્મ સ્વીકાર્યો. ત્યારબાદ એ વનથી સર્વ જાણુ નીકળી સંકેત-પુર પહોંચ્યા. ત્યાં ઘણું ધન એકઠું કરી આનંદથી તેઓ પોતાને શહેર આવી પહોંચ્યા. જતી વખતે તે વનમાં અનેલા બનાવની ગામમાં ખચર પડતાં શ્રીપુર શહેરમાં દેવરાજનું બહુ જ માન વધ્યું. શેઠ શાહુકારમાં તે અગ્રેસર ગણાવા લાગ્યો. રાજસભામાં પણ તેનો સારો સત્કાર થવા લાગ્યો. દેવરાજે પોતાના મેળવેલા દ્રવ્યથી શહેરમાં અનેક પારમાર્થિક સંસ્થાઓ ખોલી અને તે શાંતિમય જીવન ગુજારવા લાગ્યો.

કલ્પાન્તકાલપવનોદ્ધતવહ્નિકલ્પં

દાવાનલં જ્વલિતગુહ્યજ્વલપ્રસ્થાલિપ્તમ્ ।

વિશ્વં જિઘત્સુમિત્ર સંમુખમાપતંતં

ત્વન્નામકીર્તનજલં શમયત્યશેષમ્ ॥ ૪૦ ॥

અર્થ:—પલયકાળના પવનથી, જ્વેરથી ઉંચા તણખા ઉડી રહ્યા છે તેવો, અને જગતને ગળી જાય તેવી ધ્વિષ્ટાવાળો

દાવાનળ સન્મુખ આવતાં તમારા નામ-કીર્તનરૂપ જગ તેને સંપૂર્ણ રીતે શમાવે છે. (૪૦)

કથા.

પૂર્વ દિશામાં 'પૈઠાણપુર' નામનું એક સુંદર શહેર હતું. તે શહેરમાં લક્ષ્મીધર નામનો એક વ્યાપારી વસતો હતો. તે ઘણો જ ધનવાન હતો. તેને ધર્મપર ખડુ જ શ્રદ્ધા હતી તેથી તે સદા ભક્તામર સ્તોત્રનો પાઠ કર્યા કરતો હતો. એક દિવસે ધન મેળવવાની ઇચ્છાથી ઉંટ અને પોહીયા ઉપર માલ ભરી વ્યાપાર માટે કેટલાએક સાથીઓને લઈ તે વિદેશ ભણી ચાલતો થયો. લક્ષ્મીધર અને તેના સંગાથીઓ ચાલતાં ચાલતાં એક ઘણા ધીમ જંગલમાં આવી ચડ્યા. સાર્થવાહ ચાલતાં જંગલની મધ્યમાં આવ્યો તે એકાએક પ્રચંડ પવન વાવા લાગ્યો અને તે એટલેસુધી વધી ગયો કે ત્યાં કેવી રીતે રહેવું તે વિચાર થઈ પડ્યો. વનમાં રહેલાં વૃક્ષો અને વાંસનાં ઝુંડો પરસ્પર અથડાવાથી તેના ધર્ષણમાંથી અગ્નિ ઉત્પન્ન થયો અને દરેક દિશાએ પ્રચંડ જ્વાળાઓ નીકળવા લાગી. આથી સાર્થવાહ ગભરાવા લાગ્યો. તે સર્વેએ મળી પોતાના રક્ષણને માટે અનેક પ્રયત્ન કર્યા, પરંતુ એક પણ ઉપાય કળીભૂત થયો નહિ અને

જીવવાની આશા સર્વથા છોડી દીધી. એવામાં આકસ્મિક રીતે લક્ષ્મીધરને ભક્તામરનો શ્લોક અને તેના મંત્ર યાદ આવ્યા અને તેથી તેના હૃદયમાં આશાનો અંકુર જન્મ્યો. જરા પણ વિલંબ કર્યા વિના તે ‘કલ્યાણકાલપવનો’ એ શ્લોકનું મંત્રસદ શ્રદ્ધાપૂર્વક દઢતાથી સ્મરણ કરવા લાગ્યો. મંત્ર અને શ્લોકના અપૂર્વ પ્રભાવથી શાસનરક્ષક દેવી એક યુવતીના સ્વરૂપમાં આવી હાજર થઈ અને લક્ષ્મીધરને એક જળથી ભરેલો કોટો આપીને સ્વસ્થાનકે ચાલી ગઈ. તે દેવીએ આપેલું જળ લેઈને શ્લોકના ઉચ્ચાર સાથે અગ્નિની જ્વાળાપર છાંટકાવ કર્યો કે જ્વેતજ્વેતાંમાં અગ્નિ હોલાઈ ગયો. જેમ તીર્થંકર પ્રભુના વચના-મૃતથી સંસારના પ્રયજ્ઞ સંતાપ દૂર થાય છે તેમ આ અગ્નિનો સંતાપ દૂર થયો. ત્યારપછી તે લક્ષ્મીધર અને સંગાથીઓ શાંતિથી તેના સ્થળે પહોંચ્યા.

રક્તેક્ષણં સમદકોકિલકંઠનીલં

ક્રોધોદ્ધતં ફણિનમુત્ફળમાપતંતમ્ ।

આક્રામતિ ક્રમયુગેન નિરસ્તશંક-

સ્ત્વન્નામનાગદમની હૃદિ યસ્ય પુંસઃ ॥૪૧॥

અર્થ—જે પુરૂષના હૃદયમાં તમારા નામરૂપી નાગદમની ઔષધિ ભરેલી છે, તે પુરૂષ શંકા (ભય) રહિત થઈને, લાલ નેત્રોવાળા, મદોન્મત્ત કોકિલ પક્ષીના કંઠ જેવા કાળા, ક્રોધે કરીને ઉદ્ધત થએલા, ઉંચી ફણાવાળા અને ઉતાવળા સામે આવતા સર્પને પોતાના ચરણ યુગલે કરીને ઉલ્લંઘે છે.

કથા.

‘નર્મદાપુર’ નામના નગરમાં મહેન્દ્ર નામનો એક શેઠ રહેતો હતો. તેને એક ‘દઢવતા’ નામની પુત્રી હતી. તે સુંદર અને સુશીલ હતી. જૈન ધર્મપર તેને અત્યંત શ્રદ્ધા હતી અને તેણે શ્રાવકનાં વ્રત પણ અડણ કર્યાં હતાં. દશપુર નામનું બીજું એક શહેર હતું તેમાં ‘કર્મચંદ્ર’ નામનો એક શાહુકાર રહેતો હતો. તેની પાસે ઘણું દ્રવ્ય હતું અને તેની પ્રતિષ્ઠા પણ સારી હતી, પરંતુ તે શિવભક્ત હતો. દઢવતાના પિતાએ કર્મચંદ્ર શાહુકાર સાથે દઢવતાનાં લગ્ન કર્યાં. નવવધુ દઢવતા પોતાને સાસરે આવી અને પતિભક્તિની સાથે સ્વધર્મને વળગી રહી ઉપવાસ, સામાયક, વ્રત, નિયમો, જૈનશાસ્ત્રનું વાચન, મનન વિગેરે ધાર્મિક ક્રિયાઓ કરવા લાગી. આવી રીતે કર્મચંદ્રનાં કુટુંબીઓ દઢવતાને પોતાના ધર્મથી વિરુદ્ધ ક્રિયા કરતી જોઈ તેના પર દ્વેષ કરવા લાગ્યાં, તથા તેનો વાત વાતમાં તિરસ્કાર—

અપમાન કરવા લાગ્યાં, તેમજ તેની સન્મુખ જૈન ધર્મની નિન્દા કરી જેમ અને તેમ વધારે કષ્ટ આપવા લાગ્યાં. છતાં ધર્મના ખરા સ્વરૂપને સમજેલી દઢવતા બધુંએ શાન્તપણે સહન કરતી હતી. દઢવતાનાં સાસુ-સસરા વિગેરેએ પોતાનાથી બનતું દરેક દુઃખ દઢવતાને આપ્યું તોપણ તેથી તેઓને અંતોષ ન વળ્યો, એટલે કર્મચંદ્રને બીજી સ્ત્રી પરણાવી દીધી. તે નવી સ્ત્રી શૈવધર્મી હતી, અને વળી આલાક હતી એટલે કર્મચંદ્રની તેના પર કાંઈક વધારે પ્રીતિ થઈ, પરંતુ દઢવતાને તો બળતામાં ધી હોમાયા જેવું થયું. તે દઢવતાના કાંઈ ને કાંઈ દોષ કાઢી કર્મચંદ્રની તેના પ્રત્યેની પ્રીતિ દિનપ્રતિદિન ઘટાડવા લાગી. એક દિવસે તો એટલેસુધી નવી સ્ત્રી કર્મચંદ્રને કહેવા લાગી કે—“સ્વામિન્! દઢવતા પાપિણી અને અભિમાની છે. જુઓ તો ખરા, તે આપણા ગુરૂની બહુજ નિન્દા કરે છે, ત્યારે પોતે નમ્ર દેવ અને નમ્ર ગુરૂની ભક્તિ કરે છે. આવી સ્ત્રી આપણા ચંદ્ર સમાન ઉજ્જવલ કુળમાં એક કલંક સમાન છે. આપ એને કાંઈ કહેતા નથી તેથી તે વધારે અભિમાનીની થતી જાય છે. હું તો આવી વર્તણૂક એક ઘડી પણ સહન કરી શકું નહિ પણ શું કરું? તમારે લીધે ગુરૂદેવ વિગેરેની નિન્દા સહન કરવી પડે છે.”

આવી રીતની અનેક પ્રકારની યુક્તિવાળી વાતો કરી કર્મચંદ્રનો દબ્બતા પરનો સ્નેહ તદ્દન ઉતારી નાંખ્યો, એટલું જ નહિ પણ દ્વેષની વૃદ્ધિ કરી અને કર્મચંદ્ર કેાઘ પણ ઉપામથી દબ્બતાનો નાશ કરવાનો વિચાર કરી તેનો ઉપાય શોધવા લાગ્યો. છેવટે એક દિવસે એક ગારડીને બોલાવી તેને કેટલુંક ધન આપી કર્મચંદ્રે કહ્યું કે “ ઘણો જ ઝેરી સર્પ લાવી મને એ આપી જજે, મને તેની બહુ જ જરૂર છે.” ગારડીએ તેના કહ્યા પ્રમાણે કેાઘ ઝેરી સર્પ લેઈ આવી કર્મચંદ્રને આપ્યો. કર્મચંદ્રે તે સર્પને લેઈ એક ઘડામાં પૂરી પોતાના શયનગૃહમાં મૂક્યો. રાત્રિના સમયે કર્મચંદ્રે બન્ને સ્ત્રીઓ સાથે (નવી સાથે શુદ્ધ વિચારથી અને દબ્બતાની સાથે કષ્ટથી) આનંદ વિનોદ કરીને જ્યારે સૂવાનો વખત થયો ત્યારે દબ્બતાને કહ્યું કે “ પ્રિયા! હું એક વાત તો તદ્દન ભૂલી ગયો, તે એ કે આજ હું તહારા વાસ્તે એક ઘણીજ સુંદર કુલની માળા લાવ્યો છું.” દબ્બતા પોતાની શોકયની ઇર્ષ્યા અને સર્પ મંગાવી ઘડામાં પૂર્યો હતો તે દરેક હકીકત જાણતી હતી, છતાં તે સર્વ ભાવને દબાવી ઘણાજ ઉમંગથી કર્મચંદ્ર પ્રત્યે બોલી કે: “ પ્રાણુનાથ! તે માળા કયાં રાખી છે? હું હમણાં જ તેને લાવી પહેડું, મારા જેવી હતભાગિનીના ઉપર આજ આપની કૃપા થઈ છે તેથી મને

બહુ જ સંતોષ અને આનંદ થયો છે.” કર્મચંદ્રે હાથની નિશાની કરી જે ઘડામાં સર્પ પૂર્યો હતો તે બતાવ્યો અને તેમાં પુષ્પ-માળા છે એમ કહ્યું. દંબવતા રક્તેક્ષણં સમદકોકિલ એ શ્લોકનું શ્રદ્ધાપૂર્વક સ્મરણ કરતી જલદીથી જે ઘડામાં સર્પ પૂર્યો હતો તે ઘડા નજીક જઈ, ઘડાને ખુલ્લો કરી તેમાંથી માળા કાઢી અને ઘણા જ આનંદથી હસતી હસતી પોતે સ્વામી પાસે આવી. સર્પને બદલે પુષ્પમાળા જોઈ બન્ને ધૂર્ત સ્ત્રીપુરુષના આશ્ચર્યને પાર રહ્યો નહિ. કર્મચંદ્ર પોતાનો કપટભાવ છુપાવી બોલ્યો કે: “પ્રિયે! કહો કેવી સુંદર માળા છે? અને હવે તમે ગળામાં પહેરી જુઓ કે તમને તે કેવી શોભે છે?” દંબવતાએ હાસ્ય અને આંતર ભાવ છુપાવી એકદમ પોતે માળા પહેરી લીધી. થોડી વાર પહેરી રાખી પછી ગળામાંથી કાઢી પોતાના ભદ્રિક સ્વભાવને લીધે બોલી: “જીવનસર્વસ્વ! આપ પોતે પણ પહેરી જુઓ, આપના સુંદર ગળામાં તો મહારાથી અતિ ઘણી શોભા આપશે.” એટલું કહી દંબવતા પોતાના પતિના ગળામાં તે માળા પહેરાવવા જાય છે, ત્યાં એકાએક કોઈ સ્વર્ગીય સુંદરી આકસ્મિક રીતે આવી અને તેણે દંબવતાનો હાથ પકડી લીધો. તે સુંદરી કર્મચંદ્ર અને તેની નવી સ્ત્રી પ્રત્યે બોલી કે: “પાપી જનો! આ સુશીલ અને સરલહૃદયા ધર્મનિષ્ઠ સ્ત્રીપર તમે

શામાટે અત્યાચાર કરેા છો? એટલુંએ શું તમે જાણતાં ન હતાં કે તમેએ મંગાવેલ સર્પ અને તેવડે કરીને તમેએ દદવ્રતાને લેવા ધારેલ જીવ-એ વાત કોઈથી છાની નથી? તમે જાણતાં નથી કે તે દદવ્રતાની પાસે એક અમૂલ્ય વસ્તુ છે કે જેથી તમે એને હેરાન કરી શકોજ નહિ; પરન્તુ તમને સ્હામું દુઃખ ભોગવવું પડશે. હું અત્યારે તમારાપર દયા દઈ છું તે તમારા પોતાના વાસ્તે નહિ પણ દદવ્રતા કે જે તદ્દન સરલ હૃદયની અને નિર્દોષ છે તેના હિતની ખાતરજ; કારણકે જે પુષ્પમાળા દદવ્રતાના હાથમાં છે તે મૂળ તો સર્પ છે પણ દદવ્રતાની ધર્મ-શ્રદ્ધા અને તેની પાસેના અમૂલ્ય મંત્રયોગથી તે પુષ્પમાળા તેના પોતાનાજ માટે થઈ છે, પણ જે તે પુષ્પમાળા તમારા ગળામાં પડે તો તેજ વખતે તે માળા ફીટી સર્પ થાય અને તેના દંશથી તમારું મૃત્યુ થાય, જેથી દદવ્રતાને શિરે વૈધવ્યનું દુઃખ આવી પડે. તે દુઃખ ન આવે તેટલા માટેજ મ્હેં તેનો હાથ પકડી રાખેલો છે. હવે જે તમે પોતે તમારું અને તમારા આખા કુટુંબનું ભલું ચાહતા હો તો તેના ઉપર ગુજરેલ જીવનની ક્ષમા-પના માંગો અને હવે પછી એવી પ્રતિજ્ઞા કરો કે કોઈ પણ વખતે તેનો અપરાધ, તેની અવગણના, અપમાન વિગેરે કાંઈ પણ નહિ કરતાં યોગ્ય સન્માન દઈશું.” આટલું કહી સ્ત્રીરૂપે આવેલ

દેવી સ્વસ્થાનકે ચાલી ગઇ. દેવીના ગયા પછી કુર્મચંદ્ર અને તેની નવી સ્ત્રી બન્નેએ દંબવતાની ક્ષમાપના માંગવા માટે તેના પગમાં મસ્તક નમાવ્યું. દંબવતા સતી હતી તેથી પતિને એકદમ ઉઠાડી ભેધ પોતેજ વિનય કરવા લાગી. એ સુન્દર ધર્મ અને પ્રભુભક્તિમાં નિશ્ચલ રહેવાથી પતિના તિરસ્કારને પાત્ર હતી તે દંબવતા સત્કારને પાત્ર થઇ અને માનનીય તેમજ સુખી જીંદગી ગુજારવા લાગી.

बलानुरूपं पृथग्विद्वत्तमीमनाद-

मार्जौ बलं बलवतामपि भूपतीनाम् ।

उच्चादेवाकरः स्वसिखापावेद्धं

त्वत्कीर्त्तनात्तम इवाशु भिदाः पाते ॥ ४२ ॥

અર્થ—જેમાં યુદ્ધ કરતા ઘોડા અને હાથીઓની ગર્જનાએ કરી ભયંકર શબ્દો થઇ રહ્યા છે, તેવા રણસંગ્રામમાં અતિ બળવાન રાજાઓની સેના પણ, ઉદય પામેલા સૂર્યનાં કિરણોની શિખાઓએ કરી અંધકારની જેમ, તમારા નામ-કીર્તનથી નાશ પામે છે. (૪૨)

કુંતામ્રિભગજશોણિતવારિવાહ-
 વેગાવતારતરણાતુરયોધમીમે ।
 યુદ્ધે જયં વિજિતદુર્જયજેયપક્ષાં-
 સ્વત્વાદપંકજવનાશ્રયિણો લભન્તે ॥૪૩॥

અર્થ—જેઓ આપના ચરણ-કમળરૂપી વનના આશ્રયે
 રહેલા છે તેઓ, ભાલાની અણીથી ભેદેલા હાથીઓના રૂધિર
 રૂપ જેવા પ્રવાહમાં પાર ઉતરવાને આતુર થઈ ગએલા યોદ્ધાઓ-
 વડે ભયાનક થએલા સંગ્રામમાં પણ નહિ જીતી શકાય તેવા
 શત્રુના સમૂહને જીતનારા થઈને જય પ્રાપ્ત કરે છે. (૪૩)

કથા.

‘મથુરા’ નામના શહેરમાં ‘રણકેતુ’ નામનો રાજા રાજ્ય
 કરતો હતો, તે પરાક્રમી અને યોદ્ધો હતો. તેને એક મ્હાનો
 ભાઈ હતો જેનું નામ ‘ગુણવર્મા’ હતું. તેને ધર્મ પ્રત્યે અને
 પ્રભુભક્તિ પ્રત્યે બહુજ શ્રદ્ધા હતી, તેથી તે નિરંતર પ્રભુસ્તુતિ,
 ધ્યાન વિગેરે કર્યા કરતો. ભક્તામર સ્તોત્રનો પાઠ કરવાનું તે
 કોઈ દિવસ ચૂકતો નહિ. એક દિવસે રણકેતુની રાણીએ પોતાના
 સ્વામીને કહ્યું કે: “પ્રાણનાથ! હું તમને એક વાત કહું

છું; જો કે તે કહેવી દીક નથી તોપણ મહારા જીવનસર્વસ્વના સુખની ખાતર ન છૂટકે કહેવી પડે છે. વાત એવી છે કે આપના ભાઈ ધણા તેજસ્વી છે, તેમજ ભાગ્યશાળી અને ગુણજ છે; મોટા રાજા મહારાજાઓ પણ તેમની સલાહ લે છે. એનું ભવિષ્ય મને એવું જણાય છે કે કોઈક દિવસ આપને તે રાજ્ય-બ્રમ્હ કરી પોતે જ રાજ્ય પચાવી પાડશે અને આપ રંક અવસ્થામાં આવી પડશો. એ માટે તે યાગતત્ત્વી ચિંતા અત્યારથી કરવી વધારે હિતકર છે.” પોતાની સ્ત્રીનાં આવાં વચનો તેણે માની લીધાં અને તે સત્ય માની રાજ્યલોભને લીધે પોતાના પવિત્ર લઘુ બંધુને કાંઈ પણ હિતાહિતનો વિચાર કર્યા વિના એકદમ દેશનિકાલ કર્યો. ગુણુવર્મા ત્યાંથી ચાલી નીકળ્યો અને તે એવે સ્થળે ગયો કે જ્યાં પોતાનું નામ પણ રણકેતુ સાંભળી શકે નહિ. કોઈ એક પર્વતની ગુફામાં રહી ફળકુલનો આહાર કરી તે શાંતિથી જીવન ગુજારવા લાગ્યો.

કોઈએક પ્રસંગે રણકેતુને કોઈ શત્રુપર વિજય મેળવવા જવાનું થયું. કર્મયોગે જે સ્થળે ગુણુવર્મા રહેતો હતો તે રસ્તે થઈને જવું પડ્યું અને ગુણુવર્માની કોઈ પણ રીતે તેને ખબર પડી કે તે અહીં જ રહે છે અને તેથી તે વિચારવા લાગ્યો કે “ મહારા રાજ્યનો ખરો દુશ્મન તો અહીં જ રહે છે, અને

કોણ જાણે સમય વીતતાં તે શું નહિ કરે ? માટે એનો સમજો નાશ કરવો એ જ ઉચિત છે.” આ વિચારની સાથે જ રણકેતુએ પોતાના સૈન્યને આજ્ઞા કરી કે “ જાઓ, આ સ્હામેની ગુફાને ઘેરી લો અને તેને તોપોથી ઉડાવી દો.” આજ્ઞા થતાંની સાથે જ લક્ષ્મરે ગુફાને ઘેરી લેધ એકદમ ઉપરાઉપરી તોપો છોડવા માંડી. ગુણવર્મા શાંતિથી ગુફામાં બેઠો હતો તે આ તોપોના ધડાકા સાંભળી આશ્ચર્ય પામ્યો અને વિચારવા લાગ્યો કે કોઈ શિકારી આવ્યો હશે તેથી આ અવાજ થાય છે, પણ મારા પવિત્ર સ્થાનમાં હિંસા-નિર્દોષ જીવોનો ધાત શા-માટે થયો જોઈએ ? આ વિચારથી પોતે ગુફાની બહાર નીકળ્યો. જોવો બહાર આવે છે તેવો જ તે ગુફાનાં દ્વાર પાસે જ ગોળો પડ્યો અને સૈનિકો એક બીજને ભલામણ કરતાં કહેતા હતા કે ‘ ધ્યાન રાખજો, શત્રુ ગુફાની બહાર નીકળી એકાએક નાસી ન જાય. તેને જલદી મારી નાંખો ! ’ આ દેખાવ જોઈ ગુણવર્મા સમજી ગયો કે “ આ બધું મહારા વડીલ બ્રાતાનું કાર્ય છે. હું અહીં નિર્જન અરણ્યમાં આવી રહ્યો છતાં વડીલ બધુંને હજી સંતોષ થયો નહિ અને મને મૃત્યુવશ કરવા આહ્વે છે. જો એની એવી જ ઇચ્છા છે તો ભલે તે તેમ કરે. વળી મહારા મૃત્યુથી જો રાજ્યને અને વડીલને શાંતિ થતી હોય તો

તેમ પણ ભલે થાઓ.” એમ ધારી ગુણુવર્મા ભક્તામરના ૪૨-૪૩ મા શ્લોકનું સ્મરણ કરતો ગુફાની બહાર ચોગાનમાં આવી બેઠો. એવામાં ભક્તામરના અપૂર્વ પ્રભાવથી શાસનદેવી આવી અને પ્રભુભક્તિમાં લીન થએલા ગુણુવર્મા ઉપર આવી પડેલી વિપત્તિ દૂર કરવાને માટે એક ભયંકર દેવી ઉપદ્રવ શરૂ કર્યો. રણુકેતુના સૈન્યને છિન્ન ભિન્ન કરી દીધું અને ત્યાં એટલું બધું અંધારું કરી મૂક્યું કે હાથ પણ દેખી શકાય નહિ. સૈન્ય ભાગવા લાગ્યું. પોતાના સૈન્યની આવી દુર્દશા જોઈ રણુકેતુ શર્માઈ ગયો. દેવીએ અંધારું દૂર કરવાથી રણુકેતુ પોતાની અને પોતાના સૈન્યની સ્થિતિ જોઈ શક્યો અને તેથી તેને પોતાના સાહસ માટે ધણો જ ખેદ થયો. એક ગુણુવર્માને પોતાની બળવાન સેના જીતી ન શકી તેથી તે ખેદ અને આશ્ચર્ય પામ્યો અને વિચાર થયો કે ગુણુવર્મા પાસે કોઈ દેવી બળ છે અને આવા ગુણુ બન્ધુનો મેં ત્યાગ કર્યો તે બહુ જ અયોગ્ય કર્યું. એ વિચારથી રણુકેતુને ધણોજ પશ્ચાત્તાપ થયો અને તેથી વૈર મટી પ્રેમ ઉત્પન્ન થયો. રણુકેતુ પોતાના લઘુ બન્ધુને મળવાને માટે દોડ્યો. ખૂન્ને ભાઈ સપ્રેમ મળ્યા. રણુકેતુએ પોતાના અપરાધની ક્ષમા માંગી અને પોતાના માથાપરનો રાજ્યમુકુટ ગુણુવર્માના મસ્તક-પર ધરી “ જહાલાં ભાઈ ! તું નિષ્કંટક રાજ્ય કર ” એવો

આશીર્વાદ દઈ પોતે વનમાં ચાલ્યો ગયો તથા કોઈ જૈન મુનિ પાસે દિક્ષા ગ્રહણ કરી, શાંતિમાં જીવન પસાર કરવા લાગ્યો. ગુણવર્માને પોતાના વડીલ ભાઈની પ્રકૃતિ આમ એકાએક ફરી જવી અને પોતાને માથે મુકુટ મૂકી વનમાં ચાલ્યા જવું વિષે જોઈ આશ્ચર્ય થયું અને વળી બન્ધુવિયોગથી દુઃખ પણ થયું. પોતાની ઇચ્છા રાજ્ય કરવાની ન હતી, પણ જો પોતે રાજ્ય ન કરે તો રાજ્યમાં અવ્યવસ્થા કિપ્ત થાય, શત્રુઓ આવી પ્રજાને દુઃખ આપે તેથી છેવટે તેણે રાજ્ય સ્વીકાર્યું. પછી બીજા અનેક શત્રુને પોતાના બાહુબળથી નમાવી તેઓના પર વિજય મેળવી રાજ્ય કરવા લાગ્યો. માની પુરુષોત્ત્વ કથન છે કે 'ચરતુ સુલાર્થો સદા ધર્મ' અર્થાત્ સુખ ચાહવાવાળાએ નિરંતર ધર્મનું સેવન કરવું જોઈએ.

અંબોનિથૌ ક્ષુભિતભીષણનકચક્ર

પાઠીનપીઠમયદોલ્બળવાદવામ્નો ।

રંગત્તરંગશિખરસ્થિતયાનપાત્રા-

સ્નાસં વિહાય ભવતઃ સ્મરણાદ્ વ્રજન્તિ ॥૪૪॥

અર્થ—જેને વિષે ભયંકર નકચકાદિ મગર મચ્છ ઉછળી રહ્યા છે અને પાડીનપીઠ નામના મત્સ્યથી ભયને ઉત્પન્ન કરનારો પ્રમળ વાડવામ્નિ પ્રજ્વલિત થઈ રહ્યો છે, તેવા સમુદ્રમાં ઉછળતાં મોઝાંના શિખરપર આવી રહેલા વહાણવાળા પુરૂષો પણ તમારા સ્મરણે કરીને ભયનો ત્યાગ કરીને સમુદ્રપાર જાય છે. (૪૪)

કથા.

‘તામલી’ નામનું એક બહુજ સુંદર શહેર હતું. શહેરનું નામ તામલી તે ગામમાં અને ગામ બહાર તાડનાં ઝાડો બહુજ હતાં તે પરથી પડ્યું હતું. તે શહેરમાં ધનચંદ્ર નામનો એક શેઠ રહેતો હતો, તેને તેના વિદ્વાન ગુરૂ ‘ચંદ્રકીર્તિ’ એ મંત્ર સહિત ભક્તામર સ્તોત્ર શીખવ્યું હતું અને તેનું તે શ્રદ્ધા-પૂર્વક સ્મરણ કર્યો કરતો હતો. ધનચંદ્રની પાસે ધન ઘણું હતું તોપણ તેણે એક દિવસ વિચાર કર્યો કે-ઘણું ધન હોવા છતાં પણ જો તેને આવક ન હોય અને ખર્ચ હમેશાં થયાં કરતું હોય તો કોઈ એક દિવસે તે ધનનો સર્વથા નાશ થાય છે, માટે ધન વધારવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. આવો વિચાર કરી વિશેષ ધન મેળવવાની ઇચ્છાથી તે માણિક્ય આદિથી ભરપૂર સિંહલદ્વીપમાં કેટલુંએક ધન લેઈને ગયો. ત્યાં જઈ

કેટલોએક વખત રહી વ્યાપારાદિવડે ઘણું ધન મેળવ્યું. પછી પોતાના દેશમાં આવવાની ઇચ્છા થઇ તેથી પોતાનું સઘળું ધન વહાણમાં ભર્યું અને દેશભણી વહાણ હંકારી મૂક્યું. ચાલતાં ચાલતાં રસ્તામાં એકાએક વહાણ અટકી ગયું. ત્યાં કોઇ દેવીનું સ્થાન હતું તેથી વહાણ અટક્યું. ખારવાએ શેઠને કહ્યું કે: “શેઠ સાહેબ! અહીં એક દેવી રહે છે તેણે આપણું વહાણ અટકાવી દીધું છે, અને તે પશુનું બલિદાન માંગે છે.” ધનચંદ્ર તો જિનધર્મરસિક હતો, એટલે તે કેવી રીતે પશુ-હત્યા કરી શકે? તેણે વહાણને ચલાવવા ઘણો જ પ્રયત્ન કર્યો પણ વ્યર્થ. પછી ધનચંદ્રે ‘અમ્મોનિર્ધો’ એ શ્લોકનું સ્મરણ કરવું શરૂ કર્યું. તેના પ્રભાવથી તે સમુદ્રવાસિની ‘વિકટાક્ષી’ નામની દેવીની સર્વ શક્તિઓ ઢીલી પડી ગઈ અને તે પ્રત્યક્ષ આવી ધનચંદ્ર શેઠ પ્રતિ એમ કહેવા લાગી કે: “શેઠ! હું તમારાપર પ્રસન્ન થઇ છું, માટે જ નેહએ તે માંગો!” શેઠે જવાબમાં કહ્યું કે મને કોઇ વાતની ચાહના નથી, પણ એટલું જ માંગું છું કે આજથી હવે પછી તમે સર્વથા જીવહિંસા છોડો દો, અને દયાધર્મ સ્વીકારો! આ માંગણીને દેવીએ સ્વીકાર કર્યો અને ‘અસ્તુ’ કહી ધનચંદ્રને કેટલાંએક રત્નો આપી તે પોતાના સ્થાનપર ચાલી ગઇ. ધનચંદ્ર ત્યાંથી શાંતિપૂર્વક પોતાના

શહેરમાં પહોંચી ગયો. તેથી રસ્તામાં બનેલી વાત જોણે જોણે સાંભળી તેને બહુજ આશ્ચર્ય થયું. તેનો પ્રભાવ ધણો વધ્યો અને ધણાએ જૈન ધર્મ સ્વીકાર્યો.

उद्भूतभीषणजलोदरभारमुग्धाः

शोच्यां दशामुपगताश्च्युतजीविताशाः ।

त्वत्पादपंकजरजोऽमृतदिग्धदेहा

मर्त्या भवन्ति मकरध्वजतुल्यरूपाः ॥૪૫॥

અર્થ:—જેઓ ઉત્પન્ન થએલા ભયંકર જલોદરના રોગના ભારે કરીને વળી ગએલા છે અને શોચનીય દશાને પ્રાપ્ત થવાથી જીવવાની આશા છોડી બેઠા છે, એવા મનુષ્ય આપના ચરણ-કમળના રજરૂપી અમૃતથી પોતાનું શરીર લિપ્ત કરવાથી કામદેવ સરખા રૂપવાન થાય છે. (૪૫)

કથા.

‘નૃપશેખર’ નામનો રાજા ઉજ્જયિનીમાં રાજ્ય કરતો હતો. તેનું રાજ્ય ધણું વિસ્તારવાળું હતું અને ધણા રાજાઓમાં તે મ્હોટો રાજા ગણાતો હતો. તેની રાણીનું નામ

વિમળા હતું. તે પતિભક્તિપરાયણ, વિદુષી અને સતી હતી. તેને ‘રાજહંસ’ નામનો પરાક્રમી, વિનયી, સુશીલ, અને બુદ્ધિમાન પુત્ર હતો. હજુ રાજહંસની યોગ્ય ઉંમર થવાનો સમય થાય છે તેટલામાં તેની માતા વિમળા સ્વર્ગવાસી થઈ. તેના ગુનરી જવા પછી પટ્ટરાણી તરીકે કમળા રાણી ગણાવા લાગી. તેને પણ એક પુત્ર હતો પણ તે રાજહંસના જેવો ચાત્રાક અને બુદ્ધિમાન ન હતો, તેથી સાવકી માતા કમળાએ એક દિવસ વિચાર કર્યો કે “રાજહંસ મહારા પુત્રથી મહોટો છે, બુદ્ધિમાન તેમજ ભાગ્યશાળી છે, અને વળી મહારાજની તેના પ્રત્યે પૂર્ણ પ્રીતિ છે; તેથી મહારા પુત્રને રાજ્ય મળવું એ તદ્દન અસંભવિત છે, અને જો મહારા પુત્રને રાજ્ય ન મળે તો મહારી અને પુત્રની બન્નેની દુર્દશા થાય; એટલા માટે કોઈ પણ ઉપાયે રાજહંસનો નાશ કરવો એ વધારે ઠીક છે. પણ જો હું એને એકાએક મારી નાંખીશ તો લોકોમાં ખરાબ બોલાશે અને કદાચ મુશ્કેલીમાં ઉતરવું પડશે, માટે એમ નહિ કરતાં કોઈ એવી વસ્તુ ખોરાક વિષેનાં દેવી કે જેથી તે વ્યાધિગ્રસ્ત બને અને તે વ્યાધિને અંતે રીખાઈને મરી જાય.” થોડા દિવસ વીત્યા બાદ નૃપશેખર રાજા શત્રુઓને વશ કરવાને અને દિગ્વિજય કરવાને બહારગામ ગયો એટલે પ્રસંગ મળ્યો નાણી રાણીએ

રાજહંસને વ્યાધિતું મૂળ કાઢ વિષ લેધને ભોજનમાં ખવરાવી દીધું. ધીરેધીરે રાજહંસના શરીરમાં વ્યાધિઓ ઉત્પન્ન થઇ અને તેમાં મુખ્ય વ્યાધિ જલોદરની ઉત્પન્ન થઇ. તેની સાથે ભગંદર ગુદ્મ, પાંડુ, પ્રમેહ આદિ અનેક વ્યાધિથી તેનું શરીર ઘેરાઇ ગયું અને તે મહાકષ્ટ ભોગવવા લાગ્યો. પોતાની એકાએક આવી સ્થિતિ થતી જોઇ તેને બહુ જ આશ્ચર્ય થયું. તપાસ કરતાં તેને માલૂમ પડ્યું કે મહારી સાવકી માતાના કપટને લીધે જ મહારે આ વ્યાધિઓ ભોગવવી પડે છે. જ્યારે માતાની અવ-કૃપા થઈ તો પછી અહીં રહેવું તે જરા પણ વાજબી નથી, એમ વિચારી કાઢને પણ કલ્યા વિના એકાએક ઉજ્જયિનીથી ચાલી નીકળી રાજહંસ હસ્તિનાપુર આવી પહોંચ્યો. ત્યાં આવી કાઢ સાં રથળ શોધી શાંતિથી રહેવા લાગ્યો. જે વખતે હસ્તિનાપુરમાં રાજહંસ રહેતો હતો તે વખતે હસ્તિનાપુરનો ‘માન-ગિરિ’ નામનો રાજા હતો તે ઘણો જ અભિમાની હતો. તેની માનવતી નામની રાણી પણ તેના જેવીજ હતી. તેને ‘કલાવતી’ નામની પુત્રી હતી અને તે સરલ, વિનયશીલ અને ડાહી હતી. એક દિવસે પિતાપુત્રી વિનોદમાં ખેડાં હતાં, તેવામાં હસતાં હસતાં રાજાએ કલાવતીને પૂછ્યું કે: “પુત્રી! કહે તો ખરી કે ત્હાં સુખ અમારા હાથમાં છે કે કર્મના હાથમાં? તું અમારી

પાસેથી સુખની આશા રાખે છે કે કર્મની પાસેથી? જે હોય તે સત્ય જ કહેજો!” જ્યારે રાજાએ આવો પ્રશ્ન કર્યો ત્યારે સત્યપ્રિય કલાવતીએ કોઈ પણ જાનનો ભય કે સંકોચ રાખ્યા વિના નિઃસ્વરતાથી પણ વિનયથી જવાબ આપ્યો કે: “પિતાજી! મનુષ્ય તો ફક્ત મિથ્યાભિમાન રાખીને હું કહું એમ કોકટનો બકવાદ કરે છે, પણ જે કાંઈ થાય છે તે કર્મથીજ. મનુષ્ય ખીચારે શું કરી શકવાનો હતો? જે જે આત્મા, સ્વર્ગ, નર્ક, મનુષ્ય, તિર્યક થાય છે તે કર્માનુસારે જ થાય છે અને તે સ્થિતિને ફેરવવાની કોનામાં તાકાત છે?”

માનગિરિને પુત્રીના આવા સ્વતંત્ર જવાબથી અને પોતે કાંઈ પણ કરી શકતો જ નથી એવા કથનના શ્રવણથી બહુ જ ખેદ થયો અને સાથે દ્રેષ પણ ઉત્પન્ન થયો. તેણે મનમાં જાણ્યું કે આ પુત્રી મહારી કોઈ વાત માનશે નહિ, તો એના અભિમાનનો નાશ કરવાને અને અધુંએ કર્મથીજ થાય છે તે અસત્ય ઠરાવવાને ઉજ્જયિની નગરના મહારોગી રાજકુમાર રાજહંસની સાથે તેનું લગ્ન કરી દઉં અને તે હમણાં જ હસ્તિનાપુરમાં આવેલ છે. આવો વિચાર કરીને પુત્રીને રાજહંસ સાથે પરણાવી દીધી. કોઈ એક વખતે તે નવદમ્પતી એક વૃક્ષની છાયા નીચે ખેડાં ખેડાં પોતાના ભવિષ્ય જીવન સંબંધી

વિચાર કરતાં હતાં, એવા સમયે તે સ્થળે કોઇ મહા યાત્રી તપસ્વી અને પવિત્ર મુનિરાજ આવી ચડ્યા. તે મુનિરાજને જોઇ નવદમ્પતીએ ઘણા જ ભક્તિભાવથી શ્રદ્ધાપૂર્વક તેમને નમસ્કાર કર્યા. મુનિએ ત્યાં થોડો સમય રોકાઇ બંને ભવ્યોને ધર્મોપદેશ આપ્યો. ધર્મોપદેશ પૂર્ણ થયા પછી રાજહંસે મુનિરાજને પૂછ્યું કે: “પ્રભુ! મ્હને શરીરમાં ઉત્પન્ન થએલા મહાવ્યાધિથી હું ઘણો જ દુઃખી છું અને તેથી કાંઇ પણ સત્કર્મ કરી શકતો નથી, તો કૃપા કરી આ વ્યાધિ દૂર થાય તેવો રસ્તો બતાવો તો મ્હોટી દયા થશે.” આ કથન સાંભળી દયાનું કામ જાણી મુનિએ તેને ભક્તામર શીખવાની ભલામણ કરી અને ‘ઉદ્ભૂતમીષગત્તોદર’ એ શ્લોક તુર્ત જ શીખવ્યો અને તેની મંત્ર-યંત્ર અને સાધનવિધિ:શીખવી. મુનિરાજ ત્યાંથી વિદાર કરી ગયા પાછળ રાજહંસ મુનિરાજ પાસેથી શીખ્યા પ્રમાણે વિધિપૂર્વક દિવસમાં ત્રણે કાળ તે શ્લોકનો પાઠ કરતો રહ્યો, જેના પ્રભાવથી થોડા જ દિવસમાં તેની સર્વ વ્યાધિઓ દૂર થઇ અને શરીર અંપૂર્ણ સુંદર થયું, અને પછીથી તે હસ્તિનાપુરમાં રહેવા લાગ્યો.

ઉજ્જયિનીથી નૃપશેખર રાજા દિગ્વિજય માટે ગએલો તે તે કાર્ય સિદ્ધ કરી પોતાના શહેરમાં પાછો ફર્યો. શહેરમાં

આવી પોતાના જ્યેષ્ઠ પુત્રની દુર્દશાની ખબર સાંભળી તે અત્યંત દુઃખી થયો અને પુત્રની શોધ કરવા નિમિત્તે રાજ્યકાર્યમાં કુશળ અને રાજ્યભક્ત માણસોને મોકલ્યા. તે બોડા શોધતા શોધતા હુસ્તિનાપુર પહોંચી રાજકુમાર રાજહંસને મળ્યા. રાજ્યકારભારીઓએ રાજકુમારને પુત્રવિયોગથી રાજને થતા દુઃખ અને ચિંતા કહી સંભળાવ્યાં. પોતાને લીધે પિતા દુઃખી થાય છે તે સાંભળી તેને પણ દુઃખ થયું અને તેજ વખતે ત્યાંથી પત્નીસહ ચાલી નીકળ્યો. તેઓ થોડા વખતમાં જ પિતા પાસે આવી પહોંચ્યાં. પિતા પુત્રનું મળવું થવાથી અન્યોઅન્યને ખડું જ સંતોષ, આનંદ અને સુખ થયું. ત્યારપછી કેટલોએક સમય વ્યતીત થયા પછી નૃપશેખર રાજહંસને રાજ્ય સોંપી પોતે ચારિત્ર લેખ આત્મિક શ્રેયઃ કરવા ચાલી નીકળ્યો, અને કદીન તપશ્ચર્યા કરી કર્મનાં બંધનો કાપવા લાગ્યો. હુસ્તિનાપુરના રાજા માનગિરિને ખબર થઈ કે રાજહંસ આરોગ્ય મેળવી મહારાજ થયો છે અને મહારી પુત્રી મહારાણી થઈ છે. આ ખબર થવાથી એનો નિશ્ચય થયો કે મનુષ્ય પ્રયત્ન કર્મની અનુકૂળતા વિના સરળ થતો નથી. જે કાંઈ બને છે તે શુભાશુભ કર્મની અનુકૂળતાથી જ બને છે. કલાપી ખરૂં કહે છે કે:—

‘કંઈ છું’ ને ‘કર્યું છે મેં,’ મિથ્યા એ અભિમાન હા!
કરી તે શું શકે પ્રાણી આ અનંત અગાધમાં ?

માનગિરિને જેન ધર્મપર શ્રદ્ધા થઇ અને તેથી તેણે તે
ધર્મ સ્વીકાર્યો અને પોતાની પુત્રી પાસે કરેલા અપરાધની
ક્ષમાપના માંગી તેને પૂર્ણ પ્રેમથી ભેટી પડ્યો.

આપાદકંઠમુરુગુંર લ્લોષ્ટિંગા

ગાઠં બૃહન્નિગઢકોટિનિષ્ઠજંઘાઃ ।

ત્વન્નામમન્ત્રમનિશં મનુજાઃ સ્મરન્તઃ

સદ્યઃ સ્વયં વિગતબંધમયા ભવન્તિ ॥૪૬॥

અર્થ—પગથી કંઠ સુધી મોટી મોટી બેડીઓએ કરી
સરીર બાંધેલા હોય, તથા અત્યંત મોટી બેડીઓના અગ્ર
ભાગથી જેમની જંઘા ધસી ગઇ હોય તેવા મનુષ્યો તમારા
નામરૂપી મંત્રનું સ્મરણ કરતાં તત્કાળ પોતાની મેળે બંધનના
બંધથી રહિત બની જાય છે. (૪૬)

કથા.

ભારતવર્ષમાં સુપ્રસિદ્ધ અનંભેર નામનું સુંદર સહેર છે.

જે સમયની આ કથા છે તે સમયે અમ્બેર શહેર ધણું સુશોભિત હતું. તે શહેરનો ડુંગ્રો અને મળ્યુત કીલ્લો લંકાના કીલ્લાને શરમાવે તેવો હતો. તે શહેરનો ‘નરપાળ’ નામનો રાજા હતો તે બહુ ભલો અને ન્યાયી હતો. તેને ‘રણધીર’ નામનો કુમાર હતો તે ધણો મુદ્ધિમાન અને પરાક્રમી વીર પુરુષ હતો. તે રાજકુમારે પોતાના ગુણચન્દ્ર ગુરુ કે જે વ્યાકરણ, ન્યાય, સાહિત્ય, ધર્મશાસ્ત્ર અને મંત્રશાસ્ત્ર વિગેરેના જ્ઞાતા હતા તેમની પાસેથી ભક્તામરનો અપૂર્વ પ્રભાવ સાંભળી તે શીખી લીધું હતું.

અમ્બેર શહેરની પાસે ‘પલાશમેટ’ નામનું એક ન્હાનું પણ ધણું જ રમણીય શહેર હતું. તે શહેરનો કાર્યભાર અને અધિકાર વિગેરે નરપાળે પોતાના પુત્ર રણધીરને સોંપ્યો હતો. યોગિનીપુરના આદ્યશાહ સુલતાનને અમ્બેર લેવાની ઇચ્છા હતી પણ અમ્બેરનો કીલ્લો અભેદ હોવાથી તે ભેદ શકાય તેમ ન હોવાથી પહેલાં પલાશમેટ કબજે કરવા ધાર્યું કે જેથી પછીથી અમ્બેર લઇ શકાય. આથી સુલતાને પલાશમેટ ઉપર એકાએક ચડાઈ કરી. રણધીરને આ બાબતની ખબર ન હતી તેથી તે તો નિશ્ચિંત હતો, તેવામાં આદ્યશાહના સૈન્યે અણુચિંતવ્યો હલ્લો કરી રણધીરને એકાએક પકડી લીધો. આદ્યશાહે તેને જીવતે

પકડી પોતાના શહેરમાં લેઈ જઈ લોહાની બેડીથી જકડી લઈ
કેદખાનામાં પૂરી દીધો. કેદમાં પડ્યા પછી રણધીરે અનન્ય
શ્રદ્ધાથી પ્રભુસ્તુતિ કરવા માંડી. ‘ આપાદકંઠમુઠ્ઠ ’ એ શ્લોકનું તે
આરાધન કરવા લાગ્યો. શ્લોકનું સ્મરણ કરતાં જ્યાં વૃત્તિ એક
થઈ તેની સાથે જ બેડીનાં બંધનો જેમ સૂતરના કાચા તાંતણા
તૂટી જાય તેમ તૂટી ગયાં, અને રણધીર બંધનમુક્ત થઈ પાદ-
શાહ સમક્ષ આવી ઊભો રહ્યો. સુલતાનને રણધીરને એકાએક
બંધનમુક્ત થએલો જોઈ આશ્ચર્ય થયું અને તેને આમ છૂટા
થવામાં કદાચ પહેરેગીરોની સહાય હશે એમ ધારી તેને ફરીથી
બેડીનાં બંધનોમાં નાંખ્યો અને તેની દેખરેખ રાખવા માટે
વિશ્વાસુ પહેરેગીરો રાખ્યા. આમ થયા પછી રણધીર શરી વાર
ભક્તામરના ઉપરના શ્લોકથી બંધનમુક્ત થયો અને સુલતાન
સમક્ષ આવી હાજર થયો. આથી સુલતાને જાણ્યું કે આ કોઈ
મહાશક્તિમાન અને મંત્રની સિદ્ધિઓનો જાણકાર જણાય છે,
તો તેને વધારે છેડવો એ ઠીક નથી. પછી પાદશાહે તેનું
સન્માન કરી, વસ્ત્રાભૂષણ, ધન, રત્ન વિગેરે ભેટ આપી, માન
સહિત તેને ‘ પલાશબેટ ’માં મોકલી આપ્યો. રણધીરને કુશળ-
તાથી પોતાના શહેરમાં આવતો જાણી નગરજનોએ રાજના
સન્માન અર્થે શહેરને શણગાર્યું. રાજને પ્રસન્ન કરવાની ખાતર

અને પોતે આનંદ પામ્યા તેના બદલામાં તેઓએ મ્હોટા ઉત્સવ કર્યો. જે સ્તોત્રના પઠનનો એટલો પ્રભાવ છે કે જીવના કર્મનાં ભયંકર અને મનજૂત બંધનો ક્ષણમાત્રમાં તૂટી જાય છે, તો પછી સાધારણ લોકબંધનો સ્તોત્રસ્મરણથી તૂટી જાય તેમાં કંઈ આશ્ચર્ય નથી.

મત્તદિપેન્દ્રમૃગરાજદવાનલાહિ-

સંગ્રામવારિધિમહોદ્ધરબંધનોત્થમ્ ।

તસ્યાશુ નાશમુપયાતિ ભયં ભિયેવ

યસ્તાવકં સ્તવમિમં મતિમાનથીતે ॥૪૭॥

અર્થ—જે બુદ્ધિમાન માણસ આ ભક્તામર સ્તોત્રને ભણે છે, તેનો મહાન્મત્ત હાથીથી, સિંહથી, અગ્નિથી, સર્પથી, સંગ્રામથી, અને સમુદ્રથી ક્રિપ્ત થએલો ભય તેમજ કેદથી ક્રિપ્ત થયેલો ભય પણ ઝટ નાશ પામે છે. (૪૭)

સ્તોત્રજ્ઞં તવ જિનેન્દ્ર ગૌનેંવદ્ધાં

ભક્ત્યા મયા રુચિરવર્ણવિચિત્રપુષ્પામ્ ।

ધત્તે જનો ય ઇહ કંઠગતામજસં

તં માનતુંગમવશા સમુપૈતિ લક્ષ્મીઃ ॥૪૮॥

અર્થ—હે જિનેન્દ્ર ! તમારા ગુણરૂપી સૂત્રે કરી ગુંથેલી અને ભક્તિએ કરી યુક્ત તથા મનોહર અક્ષરરૂપ વિચિત્ર પુષ્પોવાળી આ સ્તોત્રરૂપી માળાને જે માણસ હમેશ કંઠ વિષે ધારે છે તે માનથી ઉન્નત પુરુષને (અથવા આ સ્તોત્રના કર્તા માનતુંગને) અસ્વતંત્ર લક્ષ્મીરૂપ મોક્ષ નજીક આવે છે. (૪૮)

અત્ર “ ભક્તામર કથાસંગ્રહ ” સમાપ્ત થાય છે. આ સંગ્રહ સકલચંદ્ર ગુરુના શિષ્ય રાયમલ્લે પોતાના ગુરુભાઈ જૈસના પ્રેમભાવપૂર્વક લખ્યો છે. તે લખે છે કે હુંમડ વંશતિલક મલ્લ નામનો એક મોટો ધનવાન પુરુષ થઈ ગયો તેની વિદુષી સ્ત્રીનું નામ અંખાબાઈ હતું. તે ધર્માત્મા અને શ્રાવક વ્રતની ધરનારી હતી. તેના પુત્ર જીનચરણ-કમળના ભ્રમર-પૂર્ણ જિનભક્ત, મેં રાયમલ્લે વાદિચંદ્ર મુનિને નમસ્કાર કરીને તેમની કૃપાથી આ કથાઓ લખી છે. વળી આગળ તે લખે છે કે શ્રીવાપુરમાં એક મહી નામની નદી છે તેને કિનારે ચંદ્રપ્રભ ભગવાનનું મંદિર છે. તેમાં બ્રહ્મચારી કર્મસીના કલ્યાથી આ કથાઓ લખી છે અને તે સંવત ૧૬૬૭ ના અષાઃ સુદી ૫ ને બુધવારે પૂરી કરી છે. શાંતિ:

श्री
भक्तामर-मंत्र-माहात्म्य

द्वितीय खंड : मंत्र-माहात्म्य.

प्रयोजक : सुनीलाल वर्धमान शाह.

શ્રી મક્તામર સ્તોત્રની ઉત્પત્તિ.

ભારતવર્ષમાં માળવા પ્રાન્ત પ્રાચીન સમયથી પ્રસિદ્ધ છે, જેમાં ધારા નામની નગરી છે. ત્યાં ભોજ રાજા રાજ્ય કરે છે. ભોજ વિદ્યાદાન તથા ધનદાનથી આખી પૃથ્વીમાં પ્રસિદ્ધિ પામ્યો છે. તેનો મંત્રી અતિ બુદ્ધિમાન છે જેનું નામ મતિ-સાગર છે. તે જિન ભગવાનનો અતિ ભક્તિમાન છે.

એક વાર રાજા સભામાં બેઠો હતો, એટલામાં કાલિદાસ વગેરે કેટલાક પંડિતો રાજાસભામાં આવ્યા. એ પંડિતોને પોતાના પાંડિત્યનું ભારે અભિમાન હતું. તેઓ મંત્રશાસ્ત્રમાં પણ અતિપ્રવીણ હતા. તેમણે રાજાને કહ્યું કે અમે એમ સાંભળ્યું છે કે આપના રાજ્યમાં જૈન સાધુઓનું બહુ જોર છે અને તેઓ પોતાને મોટા વિદ્વાન સમજે છે, પરંતુ વસ્તુતઃ તેઓ ઢોંગી છે અને કશુંએ જાણતા નથી. જો તેઓ જાણતા હોય તો અમારા જેવું આશ્ચર્ય બતાવી આપે.

આમ બોલીને કાલિદાસ નામના પંડિતે પોતાના પગને છરીથી કાપી નાંખ્યા અને કાલિકા દેવી કે જોને તેણે પહેલેથી સાધી રાખી હતી, તેનું આરાધન કર્યું, એટલે તેની સહાયથી

તેણે પોતાના પગ પહેલાંના જેવા બનાવી દીધા. એજ પ્રમાણે ભાર્ગવી નામના પંડિતે અંગિકાની આરાધનાદ્વારા પોતાનો ભગ્નોદર નામનો રોગ દૂર કર્યો. આજ પંડિતે સૂર્યની ઉપાસના-દ્વારા કોઈથી ઝરતા શરીરને આરામ ઉપજાવ્યો અને તેને સુંદર બનાવ્યું. આવાં આશ્ચર્યો બતાવીને તેમણે રાજાને કહ્યું: “અમે સધળાં શાસ્ત્રો જાણીએ છીએ અને મંત્રશાસ્ત્રપર પણ અમારો પૂર્ણ અધિકાર છે. આવી સ્થિતિમાં આપના પવિત્ર રાજ્યમાં વિદ્વાનોનો આદર ન થાય અને લોંગીઓની પૂજા થાય એ કેટલું શોકજનક લેખાય ? ”

આ સાંભળીને રાજાએ પોતાના મંત્રીને કહ્યું કે “ તમે તમારા ગુરૂઓને મારી સમક્ષ લાવો. જો તેઓ પોતાના વિદ્યાબળથી મને કાંઈ આશ્ચર્ય બતાવવાની શકશે તો હું તેમનું અવશ્ય સન્માન કરીશ અને તેમને સર્વશ્રેષ્ઠ સમજાશ.”

મંત્રીએ ઉત્તર આપ્યો: “ મહારાજ ! મારા ગુરૂઓ હ-મેશાં આત્મકલ્યાણ તરફ જ દષ્ટિ રાખે છે. તેઓ બહુ દયાળુ હોય છે, તેથી મંત્રતંત્રાદિ દ્વારા કોઈને કષ્ટ આપવાનું ઉચિત સમજતા નથી, પણ તેઓ સધળું જ જાણે છે તો ખરા. જો આપની એવી જ આજ્ઞા છે કે તેઓ આપની સમક્ષ કાંઈ પ્રભાવ

જતાવે, તો તે ઠીક છે, અવસર આવ્યે હું આપની આજ્ઞાનું અવસ્થ પાલન કરીશ. ”

એ અરસામાં શ્રી માનતુંગ મુનિરાજ તે જ ગામમાં આવી ચડ્યા. મતિસાગર તેમનું આગમન જાણીને ખડુ આનંદ પામ્યો અને તેમને વાંદવા વનમાં ગયો. ત્યાં તેમનાં દર્શન કરી, ઉપદેશ સાંભળી તે કૃતાર્થ થયો અને પછી રાજા ભોજની પ્રતિજ્ઞા મુનિરાજને પ્રદર્શિત કરી, અને કહ્યું કે: “વિધર્મી પંડિતો જૈન ધર્મની નિંદા કરે છે, તે હું સહી શકતો નથી, તો આપ રાજાને જૈન ધર્મની કાંઈક પ્રભાવના જતાવો તો સાહે.”

માનતુંગ સ્વામી એ સાંભળીને રાજસભામાં ગયા અને તેમણે રાજાને કહ્યું: “રાજા! તમને જૈન ધર્મના સંબંધમાં જે કાંઈ ભ્રમ છે તે દૂર કરજો. હું તમારા ભ્રમનું નિવારણ કરવા તૈયાર છું.”

આ સાંભળીને તેમની શક્તિની પરીક્ષા કરવાને રાજાએ માનતુંગ સ્વામીને લોખંડની ૪૮ સાંકળોના બંધોથી મજબૂત રીતે બાંધી લીધા પછી તેમને ભોંયરામાં પૂર્યા. પૂરીને ભોંયરાને મજબૂત તાળાં લગાવી દીધાં.

મુનિરાજે ભોંયરામાં શ્રી આદિનાથ ભગવાનની સ્તુતિને

આરંભ કર્યો. જેમ જેમ તે એ સ્તુતિના છંદો રચતા ગયા તેમ તેમ તેમની અપાર ભક્તિના પ્રભાવથી તેમનાં અંધન તૂટવા લાગ્યાં. જ્યારે સઘળાં અંધન તૂટી ગયાં ત્યારે છેવટે કેવળ હાથનાં જ અંધનેને એમ ને એમ રહેવા દધને મુનિરાજ રાજસભામાં આવી બિભા. તેમણે રાજને કહ્યું: “રાજન્! મેં તો મારી શક્તિનો પરિચય કરાવી આપ્યો છે, પણ તમારા શહેરમાં જે કોઈ વિદ્વાન્ પંડિતો હોય તેમને બોલાવો અને તેમની વિદ્યાના બળથી મારા હાથનું અંધન તોડાવી આપો.”

આ સાંભળીને રાજાએ કાળિદાસ વગેરે પંડિતોની સામે જોયું અને તેને તે અંધન તોડવાને કહ્યું. રાજની આગ્રા તેને માનવી પડી. તેણે પોતાની વિદ્યાનું બળ બતાવવા માંડ્યું, પણ કશું ફળ પ્રાપ્ત થયું નહિ. આ જોઈને તે બહુ જ શરમીંદો પડી ગયો. આ જોઈને મુનિરાજ બોલ્યા: “રાજન્! જેઓ ખીજને ઢગવાને અને મુગ્ધ કરવાને પોતાની માયાદારા આશ્ચર્યભરી વાતો બતાવે છે અને તે ઉપર ભારે અભિમાન કરે છે તેઓ બિચારાની તાકાત નથી કે તેઓથી આ કાર્ય થઈ શકે. જુઓ, જે કાર્ય તેઓ કરી શકતા નથી એ કાર્ય હું કરું છું.” એમ કહી મુનિરાજે પોતાના સ્તોત્રનો છેલ્લો શ્લોક રચ્યો. એ શ્લોક પૂરો રચાઈ રહ્યો કે તુરત તેમના હાથનું

પંથન તૂટી ગયું. આ જોઈને બીજા સર્વ પંડિતો લજ્જિત થઈ ગયા.

આ જોઈ રાજાએ મુનિરાજની સ્તુતિ કરતાં કહ્યું: “ હે પ્રભો ! સંસારમાં આપ જ ખરા ભાગ્યવાન છો. આપે જ મોહ-રૂપી શત્રુનો નાશ કર્યો છે, આપ જ મોટા તપસ્વી છો, જ્ઞાની છો, સત્યવાદી છો, આપ જ સાક્ષાત્ મોક્ષના માર્ગ છો, આપ જ મંસારતું સાચું હિત કરનારા શંકર છો અને આપજ ક્ષમાના સાગર હોઈ અપરાધી લોકોને હમેશાં ક્ષમા કરો છો. નાથ ! અજ્ઞાનને લીધે મેં આપનો જે કાંઈ અપરાધ કર્યો હોય તે માટે હું ક્ષમાની ભિક્ષા યાચું છું.” આમ કહી રાજાએ મુનિ-રાજને સાષ્ટાંગ પ્રણામ કર્યા. મુનિરાજે રાજાને ધર્મોપદેશ આપ્યો અને રાજાની જૈન ધર્મપર શ્રદ્ધા બેઠી. પછી મુનિ-રાજ ત્યાંથી વિહાર કરી ગયા. આ પ્રમાણે ભક્તામર સ્તોત્રની ઉત્પત્તિની કથા બ્રહ્મચારી રાયમલ્લે સંવત્ ૧૬૬૭ માં લખી છે.

બીજી એક કથા એવી પ્રચલિત છે કે ભોજરાજના દર-બારમાં બાણ અને મયૂર નામના બે પંડિતો હતા; તેઓ વચ્ચે સસરા જમાઈનો સંબંધ હતો. એક વાર તેમાંના એક પંડિતે પોતાની પુત્રીની તેના પતિ સાથેની કાંઈ ગુપ્ત વાત

સાંભળી તેથી પુત્રીએ ગુસ્સે થઈને પિતાને શાપ આપ્યો કે
 “તને કોઈ નીકળજો.” આ શાપનું દુષ્ટ શળ પોતાને ન
 ભોગવવું પડે તે માટે તે વિદ્વાને સૂર્યનું એક સ્તોત્ર રચ્યું
 અને તેના પ્રભાવવડે શાપે તેના ઉપર અસર કરી નહિ.
 ભોજરાજાએ આ વાત જાણી ત્યારે તેણે જૂદા જૂદા વિદ્વા-
 નોની મંત્ર મંત્રથી શક્તિ જાણવાની ઇચ્છા દર્શાવી જે ઉપરથી
 દિગંબર જૈન સંપ્રદાયના વિદ્વાન આચાર્ય માનનું પોતાને
 ૪૮ બંધનથી બાંધ્યા છતાં તેમાંથી મુક્ત થઈ પોતે રચેલા
 ભક્તામર સ્તોત્રનો પ્રભાવ દર્શાવી આપ્યો.

મંત્ર-શક્તિ.

આ જગતમાંથી પ્રાંભાવિક પુરુષોનો જન્મ દુર્લભ થયો
 તે સાથે જ કેટલીક વિદ્યાઓનો પણ લોપ થયો છે એ સુપ્ર-
 સિદ્ધ વાત છે. અત્યારે એ વિદ્યાઓનું અસ્તિત્વ દુઝોતર થતું
 નથી તેનાં બે કારણો હોવાં જોઈએ. એક કારણ એ હોઈ
 શકે કે કાંતો તે વિદ્યાઓનો સમૂળનો નાશ થઈ ગયો હોવો
 જોઈએ અથવાતો તે વિદ્યાઓ કાઈ એવા સ્થળે ગુપ્ત કિંવા

અંધકારાચ્છન્ન રહી હોવી જોઈએ કે જેથી તે સામાન્ય મનુ-
ષ્યોની દૃષ્ટિનો વિષય થઈ શકે નહિ. પરન્તુ તે ઉપરથી પૂર્વે
એવી વિદ્યાઓનું અસ્તિત્વ જ હતું નહિ અથવાતો એ
વિદ્યાઓ કેવળ ખોટી હતી એમ તો કહી શકાશે નહિ. મંત્ર-
વિદ્યાની સ્થિતિ પણ હાલમાં તેવી જ નજરે પડે છે. ધણાઓ
એ વિદ્યાની શક્તિની વાતો સાંભળે છે ખરા પણ પ્રત્યક્ષ જોનાર
તો જવશ્વે જ નજરે પડે છે.

આજકાલનો જમાનો તર્ક અથવા બુદ્ધિનો છે, અને
તેથી કોઈ પણ વાત, વિદ્યા કે શક્તિનો કશો બુદ્ધિગમ્ય ખુલાસો
મળી શકે નહિ, ત્યાંસુધી તે માનવાને સામાન્ય જનસમાજ
આગળ આવતો નથી તેમજ તત્પ્રતિ સામાન્ય રીતે અરૂચિ
પ્રતાવવામાં આવે છે. આપણાં શાસ્ત્રો અને આપણા વિદ્વાનો
પહેલેથી જ દરેક વાતમાં બુદ્ધિગમ્યતાને આગળ કરતા આવ્યા
છે અને જ્યાં જ્યાં કશું શ્રદ્ધાની ખાતર માનવાનો આગ્રહ
કરવામાં આવે છે, ત્યાં ત્યાં પણ તેના બુદ્ધિગમ્ય ખુલાસાની
ઝેરહાજરી તો હોતી નથી, જોકે એવા ખુલાસા જાહેર કરવામાં
શ્રોતાના અધિકારિત્વનો વિચાર કરવામાં આવે છે ખરો; પરન્તુ
આપણા દેશમાં પાશ્ચિમાત્ય પાંડિત્યની છાયા પડ્યા પછી બુદ્ધિ
અને તર્કે કાંઈક નાસ્તિકતાના જેવું સ્વરૂપ દર્શાવ્યું છે, અને

તેથી ધર્મના કેટલાક સિદ્ધાન્તોને પાશ્ચિમાત્ય કેળવણીમાં ઉછરેલા તરણો વહેમ અથવા ખસી ગએલા મગજની કલ્પનારૂપ ગણવા લાગ્યા છે, પરંતુ છેવટે સત્ય તો માણસની પેઠે તરી જ નીકળે છે, તેવી રીતે પશ્ચિમમાં જન્મ પામેલી નવી વિદ્યાઓ જ ધર્મના સિદ્ધાન્તોને અનુમોદન આપવા લાગી છે, અને જેમને 'બુદ્ધિ અને તર્કનું' અજીર્ણ થયું હતું તેઓનો પરાભવ કરવા લાગી છે. 'સ્વર' અથવા 'ધ્વનિ' અથવા 'શબ્દ' સંબંધી જે છેલ્લી શોધ યુરોપમાં થઈ છે તે શોધ મંત્રશક્તિની સિદ્ધતાના સમગ્ર કારણરૂપ છે.

મંત્રમાં શી સત્તા રહેલી છે? મંત્ર કેવે પ્રકારે બીજને અસર કરે છે? એ આપણી બુદ્ધિના સ્વાભાવિક પ્રશ્નો છે: તે પ્રશ્નોની તપાસ લેવા પહેલાં આપણે બોધ્યું કે 'મંત્ર' એ શી વસ્તુ છે? અમુક નિયમ પ્રમાણે ગોઠવેલા અને અમુક રીતે ઉચ્ચારાતા સ્વરોની એક નિશ્ચિત યોજના એ 'મંત્ર' કહેવાય છે. તે પ્રત્યેક સ્વરમાં 'ધ્રુવરી' અથવા 'આંદોલન' ઉત્પન્ન કરવાની શક્તિ રહેલી છે—અર્થાત્ યંત્રનું પ્રત્યેક પદ સ્વરના એક આંદોલનરૂપ છે. મંત્રોમાં જે નિયમ પ્રમાણે સ્વરની રચના કરેલી હોય છે તે પ્રમાણે ઉચ્ચાર કરવાથી ચોક્કસ પ્રકારનાં નિયમિત આંદોલનો ઉત્પન્ન થાય છે અને એ આંદો-

લનો ધામે ધામે આપણા શરીરના જૂદા જૂદા કોષોપર નિયંતા-
પણું ભોગવે છે, એટલે કોષો નિયમિત અને અવિસંવાદી બને
છે. શરીરના શુદ્ધ બનેલા કોષોવડે એક ભક્ત મંત્રોચ્ચારથી
પોતાની ભક્તિની વસ્તુ ઇષ્ટદેવનું ધ્યાન પોતાની તરફ આકર્ષવાને
સમર્થ બને છે. જેને દેવોનું આવાહન કહે છે તે એ જ છે.
આ પ્રમાણે મંત્રોચ્ચાર મંત્રજપ કરનારના પોતાના ઉપર
અસર કરે છે.

હવે આપણે જોઈશું કે મંત્રોચ્ચાર બાહ્ય પદાર્થોપર કેવી
રીતે અસર કરે છે. ઉપર જણાવી જવામાં આવ્યું છે કે સ્વરો
અમુક પ્રકારનાં આંદોલનો ઉત્પન્ન કરે છે અને એનું પ્રત્યેક
આંદોલન ચોક્કસ પ્રકારના આકારને પણ ઉત્પન્ન કરે છે, જે
આકાર અદૃશ્ય અથવા સૂક્ષ્મ સૃષ્ટિમાં જન્મે છે. એ પ્રમાણે
ઘણા સ્વરોનાં ઘણાં આંદોલનો પૃથક્ પૃથક્ પ્રકારના આકારો
ઉપજાવે છે. સ્વરવિધાને લગતાં પાશ્ચાત્ય પુસ્તકોમાં વર્ણવેલા
પ્રયોગોપરથી જણાય છે કે અમુક પ્રકારના વાદ્યથી ઉત્પન્ન
થતા સ્વરોથી ચોક્કસ પ્રકારના ભૂમીતિના જેવા આકારો બારીક
રેતીમાં થાય છે અને વળી તેમાં જણાવવામાં આવ્યું છે કે
નિયમિત આંદોલનોવડે ભૂમીતિના નિયમિત આકારો ઉત્પન્ન
કરી શકાય છે. મંગીત સંગ્રાંધી આર્ય ગ્રંથોમાં પણ વિવિધ

રાગ-રાગિણીઓના ખાસ આકારો જણાવેલા છે અને એ આકારોનું વર્ણન પણ આપવામાં આવેલું છે. દષ્ટાન્ત તરીકે મેઘ રાગનો આકાર હાથીપર બેઠેલી ભવ્ય આકૃતિના જેવો અને વસન્ત રાગનો આકાર પુષ્પથી શણગારેલા એક યુવાનના જેવો છે. આ ઉપરથી માલૂમ પડે છે કે અમુક રાગ અથવા રાગિણી જો બરાબર ગાવામાં આવે તો તે હવામાં અથવા ઇથરમાં ચોક્કસ પ્રકારનાં આંદોલનો ઉત્પન્ન કરે છે અને તે આંદોલનોને લીધે રાગના લક્ષણવાળો આકાર તેમાં ઉત્પન્ન થાય છે. આ વાત પ્રથમ દૃષ્ટિએ તો કેટલાકોને હવાઈ કિલ્લા જેવી જેવી લાગશે પરન્તુ મીસીસ વોટ્સ હુગ્સ નામની એક બાઈના પ્રયોગોથી તે વાતને ટેકા મળે છે.

લોર્ડ લીટનની ઓરડીમાં થોડાક પસંદ કરેલા ગૃહસ્થોની સમક્ષ મીસીસ વોટ્સ હુગ્સે પ્રયોગો સહિત એક ભાષણ આપ્યું હતું. આ પ્રકારના પ્રયોગો ઘણાં વર્ષો સુધી કર્યા પછી તેણે તેનું નિશ્ચિત પરિણામ એ રીતે જાહેરમાં આપ્યું હતું. મીસીસ હુગ્સ 'એઇડાઈન' નામનું એક સાદું વાદિત્ર વગાડે છે અને તે વાદિત્રને એક નળી તથા વળી શકે તેવી ધમણ છે. તેથી તેને માલૂમ પડે છે કે વાદિત્રમાંથી નીકળતા દરેક સ્વરની સાથે તે ધમણ ઉપર રાખેલી રેતીમાં ફેરફાર થાય છે.

ભાષણના આરંભમાં જ તેણે તે ધમણ ઉપર ઝીણી રેતી મૂકી હતી અને તેથી વાદિત્ર વગાડવાથી ઉત્પન્ન થતાં આંદાલનો અથવા ધ્રુવરીઓથી અમુક જગ્યામાંની રેતી નાના આકારરૂપે બેઠવાઇ જતી. તે ભાષણ વખતે જે ગુદા ગુદા આકારે થયા હતા તેની નોંધ લેનાર જણાવે છે કે તે વખતે તારાના, સર્પના, ચક્રના અને બીજા આંખને આનંદ આપે તેવા નવા નવા આકારો નજરે પડ્યા હતા. એક વખત જ્યારે મિસીસ હુંસ અમુક સ્વર ગાતી હતી, ત્યારે ‘ડેઇઝી’ નામનું એક ફૂલ તે રેતીના આકારમાં દેખાઇને અદ્રશ્ય થઈ ગયું હતું. તે જ ફૂલનો આકાર ફરીથી લાવવાને એક અઠવાડીઆ સુધી ગાઇને તેણે મહેનત કરી ત્યારે થયું અને તે વખતે તેણે જાણ્યું કે તે ફૂલ લાવવા માટે અમુક રાગ જ ગાવો જોઇએ. શ્રીતા વર્ગનો આનંદ આથી વધતો ગયો. ત્યારપછી દરિયાઈ જનવરોના દેખાવો રેતીપર દૃષ્ટિએચર થયા અને તેના પછી વૃક્ષો દેખાવા લાગ્યાં. કેટલાંક વૃક્ષોપરથી રણ પડતાં હતાં અને કેટલાંક વૃક્ષો ખડકો ઉપર આવેલાં દેખાતાં હતાં, તેમજ કેટલાંક વૃક્ષો પાછળ દરિયાનો દેખાવ હતો. એ બધા દેખાવ તે જોનારાઓને જાપાનના સૃષ્ટિસૌંદર્યના જેવો લાગ્યો હતો.

સ્વરની શક્તિ કેટલી અદ્ભુત છે તે આ ઉપરથી જણાઈ આવે છે. આવી જ વાતો આપણા પ્રાચીન ગ્રંથોમાં ઘણીએ કહી છે, પરંતુ તેમાં આજકાલના તાર્કિકોની શ્રદ્ધા બેસતી નથી, ત્યારે આવા હાલના પ્રયોગો જે દૃષ્ટિ સમીપે બતાવવામાં આવે છે તે ગમે તેવા ક્ષુદ્ર હોય છતાં તેમાં લોકોની શ્રદ્ધા બેસે છે. આ પરથી ચાર મુખ્ય બાબતો સિદ્ધ થાય છે. (૧) સ્વરો આકારોને ઉત્પન્ન કરે છે, (૨) અમુક સ્વર અમુક આકાર જ ઉત્પન્ન કરે છે, (૩) જે તમારે કોઈ ખાસ આકાર જોઈતો હોય તો અમુક તાલ પ્રમાણે અમુક સ્વરનો જ ઉચ્ચાર કરવો જોઈએ અને (૪) તે કાર્યને માટે કોઈ પણ સ્વર અથવા કોઈ પણ તાલ સરખો સ્વર ઉત્પન્ન કરતો હોય તોપણ તે ઉપયોગી થાય નહિ. હવે એ જ બાબતો મંત્ર-શાસ્ત્રને લાગુ કરીશું એટલે ધર્મગ્રંથોમાં આપેલી સૂચનાઓ કેવી અક્ષરશઃ અનુસરાવી જોઈએ તે સમજી શકાશે. એક મંત્રમાં 'વહ્નિ' શબ્દ હોય તેની જગ્યાએ 'અગ્નિ' શબ્દ મૂકવામાં આવે, તોપણ તે ઘટ અસર નીપજવી શકે નહિ, જો કે કાવ્યશાસ્ત્રના નિયમ પ્રમાણે બન્ને શબ્દોની સરખી માત્રા છે અને બન્નેનો અર્થ પણ સરખો જ છે. એ જ પ્રમાણે એક મંત્રના શબ્દો અથવા અક્ષરોની રચનાને તમે બદલાવી

નાંખીને ગમે તેમ આડા અવળા અક્ષરો મૂકે તોપણ તે ઇષ્ટ આંદોલનો નીપજવી શકે નહિ અને તેથી તે મંત્ર અક્ષણ ગએલો લેખાય. આ જ કારણને લીધે મંત્રોનો ઉચ્ચાર ખડુ જ શુદ્ધ, પૂર્ણ અને નિયમિત રીતે કરવાનું ફરમાન કરતાં કહેવામાં આવ્યું છે કે ન હિ મન્ત્રોઽક્ષરવ્યૂનો નિહન્તિ વિષવેદનામ્ । એ ઉચ્ચારોની શુદ્ધિ માત્ર ગુરુગમ્યનાથી શીખી શકાય છે, કારણ કે અક્ષર તો તેનું સ્વરૂપ છે, પરંતુ તે ઉપરથી કાંઈ ધ્વનિ કે સ્વરનું સૂચન થતું નથી અને તે સૂચન તો ગુરૂના મુખથી જ થઈ શકે છે. મંત્રના ઉચ્ચારની શુદ્ધિ વિના મંત્રનો ગમે તેટલો જાપ નિરર્થક છે.

‘ધ્વનિ’ને માટે સંસ્કૃત ભાષામાં ‘વર્ણ’ શબ્દ છે અને ‘વર્ણ’નો અર્થ ‘રંગ’ પણ થાય છે. અદૃશ્ય સૃષ્ટિમાં દરેક શબ્દની સાથે રંગ પણ ઉત્પન્ન થાય છે અને તેથી ગુદા ગુદા રંગના આકારો ઉત્પન્ન થાય છે. સઘળા રંગોનું જોમાં એકીકરણ થાય છે તેને સંસ્કૃત ભાષામાં ‘રવિ’ (સૂર્ય) કહે છે. ‘રવિ’ શબ્દનો અર્થ ‘ધ્વનિ’ થાય છે. મીસીસ હુમ્સના પ્રયોગોની આકૃતિઓ ઉપરથી તેમાં ચોક્કસ રંગોનું પણ સૂચન થએલું જણાય છે.

મંત્રશાસ્ત્રમાં પણ આ વાત વિસરી જવામાં આવી

નથી. જૂદા જૂદા દેવતાઓના આવાહનમાં જૂદા જૂદા મંત્રોનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. જે દેવની ભક્તિ કરવા આપણે ઇચ્છતા હોઈએ તે દેવના મંત્રનું વારંવાર ઉચ્ચારણ કરવાથી ઉચ્ચ ભૂમિકા ઉપર અર્થાત્ સૂક્ષ્મ-માનસિક સૃષ્ટિ ઉપર તે દેવનો આકાર બંધાય છે, અને તે દેવની પવિત્ર તથા શુભ શક્તિઓને આપણી તરફ આકર્ષવાનું તે કેંદ્ર અથવા મધ્ય-બિંદુ બને છે, અને તે માટે જ મંત્ર વિના દેવતા છે જ નહિ એવું કથન આર્ય ગ્રંથોમાં કરેલું છે. તાત્પર્ય એ છે કે અમુક દેવનો અમુક મંત્ર બરાબર શુદ્ધ રીતે ઉચ્ચારાય છે, ત્યારે તે મંત્રથી ઉત્પન્ન થતાં આંદોલનો એક આકાર ઉત્પન્ન કરે છે અને તે આકારમાં તે દેવ તેટલો વખત આવીને નિવાસ કરે છે તથા ભક્તની મનઃકામના પૂરી કરવાને પોતાની શક્તિને તે તરફ મોકલે છે. આ પ્રમાણે પાશ્ચાત્ય વિદ્યા આપણી ગૂઢ પ્રાચીન વિદ્યા ઉપર પ્રકાશ પાડીને આપણી અમૂલ્ય લેખાતી વિદ્યાઓ કેટલી મહત્ત્વની છે તેની પ્રતીતિ કરાવે છે.

જેઓ ચંચળ અને નિર્બળ મનનાં મનુષ્યો હોય છે, તેઓ મંત્ર અને તેના પ્રભાવની વાતો સાંભળીને અથવા વાંચીને એવી ઇચ્છાવાળાં બની જાય છે કે જાણે પોતે પણ મોટી મોટી સિદ્ધિઓ પ્રાપ્ત કરે, અનાયાસે લક્ષ્મી મેળવે અથવા

લોકો સમક્ષ પોતે ચમત્કાર બતાવી તેઓને આશ્ચર્યથી સ્તંભિત બનાવી દે! પરંતુ તેઓએ સમજવું જોઈએ કે જે કે મંત્રશાસ્ત્ર સત્ય તેમ જ ઉપયોગી છે, પરંતુ તે સાથે તે કદ્દસાધ્ય પણ છે, તેથી કેવળ સાધારણ માણસો તેનો લાભ લઈ શકતા જ નથી. એ પ્રકારની સિદ્ધિને માટે માનસિક તેમજ શારીરિક બળની મોટી આવશ્યકતા છે. મનમાં માઠા વિચાર, માઠા ભાવ કે અપવિત્રતા હોય તો મંત્ર કશું કામ આપતો નથી. ચંચળ મનને એક જગ્યાએ મજબૂત બાંધી રાખવાની પણ તેટલી જ જરૂર છે. ચિત્તની એકાગ્રતાવિના મંત્રમાં આરાધેલા દેવનું આકર્ષણ થઈ શકતું નથી. વિષયલાલસા, કામવાસના વગેરેથી મનને કદી વિચલિત થવા દેવું જોઈએ નહિ. તે સાથે શરીર પણ અતિ સહનશીલ હોવું જોઈએ, કારણકે મંત્રસાધનાવાળાના શિરપર અનેક સમય ઉપદ્રવ, કષ્ટ વગેરે આપત્તિઓ ઈર્ષ્યા કરે છે. શાસ્ત્રોમાં એવા અનેક દૃષ્ટાંતો જેવામાં આવે છે કે જેમાં કોઈ કોઈ મંત્રસાધનથી વિક્ષિપ્ત બની ગયા હોય અથવા ભયથી જન પણ ગુમાવી બેઠા હોય. તેટલા માટે માનસિક અને શારીરિકબળ નહિ ધરાવનારાઓએ મંત્રને ચાલે ચડવું જોઈતું નથી. આ સૂચનાઓ ઉપર જનસમાજે ખાસ વિશેષ લક્ષ આપવાની જરૂર છે.

મંત્ર-સાધના.

‘મંત્રશક્તિ’ વિષે સમજણ મેળવ્યા પછી ‘મંત્ર-સાધના’ વિષે સમજણ મેળવવાની જરૂર છે. સાધનાને કેટલાકે કેવળ નિર્જીવ અથવા સરલ વસ્તુ માને છે, પરંતુ વસ્તુતઃ તેમ નથી; તેમ જ એ કેવળ અસાધ્ય પણ નથી—માત્ર પરિશ્રમ-સાધ્ય છે અને પૂર્ણ શ્રદ્ધાથી જ પરિશ્રમ ઉઠાવવો જોઈએ. મંત્રની પૂર્ણ સાધના એક વાર કરવાથી તે મંત્ર સિદ્ધ થાય છે અને એ સિદ્ધ થએલો મંત્ર જ ઇષ્ટફળદાયક નીવડે છે. આ અંતમાં સાધના અથવા સિદ્ધિને માટે જે વિધિ બતાવવામાં આવેલો છે તે વિધિ પ્રત્યેક મંત્ર તથા યંત્રને માટે પૃથક્ પૃથક્ છે, પરંતુ એ વિધિ કરતાં પહેલાં જે લક્ષ રાખવાનું હોય છે તે નહિ રાખવામાં આવવાથી અને માત્ર શુષ્ક રીતે વિધિ કયે જવાથી તે સાધના ફળદાયક નીવડતી નથી, એટલું જ નહિ પણ કેટલીક વાર તે વિપરીત પરિણામ લાવી આપે છે, એવું કેટલાક સાધકોના અનુભવ ઉપરથી માલૂમ પડ્યું છે; તેની જ રીતે યથાવિધિ સાધના કરનારા આસ્થાશીલ સાધકોને તે ઇષ્ટ-ફળદાયક પણ થયા છે. મંત્રજાપ પૂર્વે સાધના આવશ્યક છે અને સાધના સિવાયનો જાપ પૂર્ણફળદાયક થતો નથી.

શ્રદ્ધા—પ્રથમ આવશ્યકતા શ્રદ્ધાની છે. ‘મંત્ર’ એ એક એવી સ્વરચના છે કે જેનો યોગ્ય વિધિસર કરવામાં આવેલો ઉચ્ચાર મનુષ્યથી પર એવા દેવાત્માઓ મુંદી આંદોલનો ઉપજાવી તેમના પર અસર કરે છે અને તેઓ સાધક તરફ આકર્ષાઈ તેમનાં ઇષ્ટ કાર્યમાં સહાનુભૂતિ તથા સહાય આપે છે. એક મનુષ્ય બીજા મનુષ્ય પાસે જઈ તેની સ્તુતિ કરે તો એ સ્તુતિથી આકર્ષાઈ બીજો મનુષ્ય તેના પ્રત્યે સહાનુભૂતિ ધારણ કરે અને સહાય પણ કરે; પરંતુ જગતમાં ઘણી વાર જેવામાં આવે છે તેમ જ એવી જ સ્તુતિ એવો માણસ કરે છે કે જેને સામા મનુષ્યની સહાનુભૂતિ પ્રાપ્ત થાય એવી શ્રદ્ધા જ હોતી નથી, તો તેના અશ્રદ્ધાળુ દિલની અસર અદૃશ્ય અને સ્વાભાવિક રીતે જ સામા મનુષ્ય ઉપર થાય છે અને સામા મનુષ્યનું હૃદય આકર્ષાતું નથી. અશ્રદ્ધાપૂર્વક ઉચ્ચારાએલા સ્તુતિના શબ્દો ગમે તેવા સુંદર અને અર્થવાહક હોવા છતાં તેની ઇષ્ટ અસર થતી નથી તેનું કારણ એ છે કે એ શબ્દોની પાછળ જે અશ્રદ્ધા રહેલી હોય છે તેનાં જ આંદોલનો સ્તુતિનાં આંદોલનો કરતાં બળવત્તર નીવડીને સ્તુતિની અસરને નિર્મૂળ કરે છે. આ જ ન્યાય મંત્રસિદ્ધિને લાગુ પડે છે. કોઈ પણ અશ્રદ્ધાચક્રિત કર્મ સફળ નીવડતું નથી એ પહેલાં ધ્યાનમાં રાખવાની જરૂર છે.

શુદ્ધિ--શ્રદ્ધાવટે માનસિક શુદ્ધિ સ્થાપ્યા પછી બાહ્ય શુદ્ધિ પણ જળવવામાં આવતી જોઈએ. મંત્રસાધના કરવાને સ્થળે કોઈ પણ અશુદ્ધ વસ્તુ રહેતી ન જોઈએ. લોહીનાં પિંદુ, અશુદ્ધિથી ખરડાએલાં વસ્ત્રો અથવા ઉપાનહ, રજસ્વળા સ્ત્રી, ઇત્યાદિ અશુદ્ધિઓ એ સ્થળેથી ઘણે દૂર રાખવી જોઈએ અને મંત્રસાધના કર્યા પૂર્વે એ સ્થળની આસપાસની સવા ગજ ભૂમિ ગેામય તથા સ્વચ્છ જળથી સૌભાગ્યવતી, પુત્રવતી, આનંદી અને શુચિવસ્ત્રાલંકારભૂષિતા સ્ત્રી પાસે લીંપાવી શુચિતા સિદ્ધ કરવામાં આવતી જોઈએ અને મંત્રસાધના કર્યા પૂર્વે ૧૦-૧૨ ઘડી પૂર્વે જ એ શુચિતા સિદ્ધ કરવામાં આવતી જોઈએ; નહિતો લાંબા વખત પૂર્વે શુચિતા કરવામાં આવ્યાથી અજળપણે કોઈ અશુદ્ધિ પદાર્થનો સ્પર્શ એ સ્થળને થઈ જવાનો સંભવ રહે છે. શુચિતા સિદ્ધ થયા પછી એ સ્થાનની હદ બાંધી મંડળ કરી તેનું નિમંત્રણ કરવું.

સ્થિરાસન—સાધકનું આસન સ્થિર હોવું જોઈએ, એટલે ભૂમિ ઉપર જ તેણે સાધના કરવી જોઈએ. માળ ઉપર સાધના કદાપિ થાય જ નહિ, કારણકે માળ એ અસ્થિર આસન લેખાય છે. ખુરશી કે એવું બીજું આસન કે જેના

પાયા ડગમગવાનો સંભવ છે તેનો પણ સર્વથા ત્યાગ કરવો જોઈએ. માત્ર શુચિ વસ્ત્રાસન વિશેષ હિતકર છે.

સાધન—માળા, ધૂપ-દીપાદિ સાધન સાધનામાં આવ-
શ્યક છે, પરંતુ એ સાધનોમાં કશી જ અપૂર્ણતા રહેવી ન જોઈએ.
જ્યાં ધપ કે માળાનો પ્રકાર કિંવા રંગ સૂચવ્યો હોય ત્યાં તે
પ્રકાર કે રંગ જાળવવો જોઈએ અને તેની પ્રાપ્તિમાં પ્રમાદ
સેવવો અનિષ્ટ છે. યંત્ર માટે ખનતાંસુધી ભોજનપત્રનો તથા
પવિત્ર વસ્તુઓની ખનેલી શાહીનો ઉપયોગ કરવો.

ઉપસાધક—કોઈ નિર્બળ મનના સાધકો સાધના વખતે
ભય પામી જાય છે અથવા સાધનાનાં સાધનોમાં કાંઈ અપૂર્ણતા
માલૂમ પડતાં મંત્રજાપથી ચિત્તનું સ્ખલન થવા દે છે. આથી
છટ્સિદ્ધિમાં વ્યતિકર નીપજે છે; તેટલા માટે સાધકે
શુચિવસ્ત્રયુક્ત શ્રદ્ધાળુ ઉપસાધકને પાસે રાખવો, જે ધૂપ-દીપા-
દિને યથાસ્થિત જાળવે, સાધકને અન્ય ભય લાગવા ન દે,
અને તેના જાપને સ્થિર ચિત્તે ચાલવા દે. ઉપસાધકને દરેક
સૂચના અગાઉથી આપી રાખવી કે જેથી સાધના વખતે તે
સાધકને કશી પૂચ્છા ન કરે.

મંત્રસંબંધ—પ્રત્યેક મંત્રનો સંબંધ પ્રત્યેક વ્યક્તિ સાથે
હમેશાં છટ જ હોતો નથી. એક મંત્ર સાથે એક વ્યક્તિનો

સંબંધ સુસાધ્યતાનો હોય છે, તે જ મંત્ર સાથે બીજી વ્યક્તિનો સંબંધ કષ્ટસાધ્યતાનો હોય છે, ત્રીજી વ્યક્તિનો સંબંધ અપૂર્ણ સાધ્યતાનો હોય છે અને ચોથી વ્યક્તિનો સંબંધ અનિષ્ટોત્પાદકતાનો હોય છે, તેટલા માટે મંત્ર સાથેનો પોતાનો સંબંધ કોઈ જ્ઞાતા મનુષ્ય પાસેથી બાણીને જે ઇષ્ટસિદ્ધિ માટે એ મંત્ર કિંવા યંત્ર ઉપયુક્ત હોય, તે જ તેની સાધના માટે યત્ન કરવો અને નહિતો તેથી દૂર રહેવું. *

---

* આ પુસ્તકની પહેલી આવૃત્તિ બહાર પડ્યા પછી કેટલાક સાધનાના જિજ્ઞાસુઓએ આ પુસ્તકના પ્રકાશકને અનેક પ્રકારના પ્રશ્નો કરેલા, અનેક પ્રકારનાં સાધનો ક્યાંથી પ્રાપ્ત થશે અને કેવાં જોઈએ ઇત્યાદિ માહિતી માંગેલી અને બીજી અનેક શંકાસમાધાનની માંગણીઓ કરેલી. એ માંગણીઓ બૂદ્ધા બૂદ્ધા પત્રોથી પૂરી પાડવાનું નહિ બની શકવાથી આ બીજી આવૃત્તિમાં સામાન્ય ઉપયોગની માહિતી આપીને બનતી સ્પષ્ટતા કરવા યત્ન કર્યો છે. એથી વિશેષ સ્પષ્ટતા તથા શંકાઓનું સમાધાન તે વ્યક્તિગત રીતે જ થઈ શકે અને તે માટે તે વિષયના જ્ઞાતાઓ પાસેથી સ્પષ્ટતા તથા સમાધાન પ્રાપ્ત કરવાં છતાં એવી સગવડ ન હોય તેમજ પ્રકાશકને પત્ર લખવો.

ભક્તામરના ક્ષેપક શ્લોકો.

'ભક્તામર'ના ચાર ક્ષેપક શ્લોકો આ ત્રીજે આખ્યા છે, જે ૩૧ થી ૩૪ સુધીના કહેવાય છે. તે અશુદ્ધ હતા, તેથી તેને સુધારવાની કૃપા પં. મુનિ શ્રી રત્નચંદ્રજીએ કરી છે.

વિષ્વગ્વિભોઃ સુમનસઃ કિલ્લ વર્ધયન્તિ ।

દિગ્વિવ્યનાઃ સુમનસઃ કિમુ તે વદન્તિ ॥

ત્વત્સર્જિતાવિહસતાં જગતી સમસ્તા-

સ્ત્યામોદિનીવિહસતા મુદયેન ધામ્નઃ ॥ ૧ ॥

દ્વેષાપિ દુસ્તરતમઃ શ્રમવિપ્રણાશ-

ત્સાક્ષાત્સહસ્રકરમણ્ડલસમ્પ્રમેણ ।

વીક્ષ્ય પ્રભોર્વપુષિ કાશ્ચનકાચનામાં ॥

પ્રોદ્બોધિતં ભવતિ કસ્ય ન માનસાન્જમ્ ॥ ૨ ॥

માષાત્રિશેષપરિણામવિષૌ પટિષ્ઠો ।

જીવાદિતત્ત્વવિશદીકરણે સમર્થઃ ॥

દિવ્યધ્વનિર્ધ્વનિતદિગ્વલયસ્તવાર્હ-

ન્નાકર્ષતિ પ્રવરમોક્ષપથે મનુષ્યાન્ ॥ ૩ ॥

વિશ્વૈકજૈત્રમટમોહમહામહેન્દ્રં ।

સઘોજિગાય ભગવન્નિગદન્નિવેત્થમ્ ॥

સન્તર્જયન્ યુગપદેવ ભયાનિ પુંસાં ।

મન્દ્રધ્વનિર્નદતિ દુન્દુભિરુચ્ચકૈસ્તે ॥ ૪ ॥

ઋદ્ધિ, મંત્ર અને સાધનવિધિ.

ભક્તામર સ્તોત્રના પ્રત્યેક શ્લોકમાં મંત્રોના ખીજાક્ષર ઋદ્ધિમત્તા તથા પાંડિત્યપૂર્વક નિવેશિત કરવામાં આવ્યા છે. તેથી સામાન્ય માણસો તેમાં ગતિ કરી શકે એ બહુ જ કઠીન બંધે અસંભવિત છે; તેટલા માટે એ વિષયને ગુરુગમ્યતાથી સમજવાની જરૂર છે. આ નામે પ્રત્યેક શ્લોકના ઋદ્ધિ, મંત્ર અને સાધનવિધિ તથા છેવટે તેના યંત્રો પ્રાચીન ગ્રંથોમાં આપ્યા મુજબ ઉતારવામાં આવ્યા છે:—

૧ ઋદ્ધિ—ૐ હ્રીં અર્હં જમો અરિહંતાણં જમો જિણાણં હ્રાં હ્રીં હ્રં
 હ્રાં હ્રઃ અ સિ આ ડ સા અપ્રતિચક્રે ફટ્ વિચક્રાય હ્રૌં હ્રૌં સ્વાહા । મંત્ર
 ૐ હ્રાં હ્રીં હ્રં શ્રીં ક્લીં ક્લૂં ક્રૌં ૐ હ્રીં નમઃ સ્વાહા । વિધિ—પવિત્ર
 ભાવોની સાથે પ્રતિદિન ૧૦૮ વાર ઋદ્ધિ મંત્રનો જાપ કરવો
 અને યંત્રને પાસે રાખવો. એથી સર્વ પ્રકારના ઉપદ્રવ
 નષ્ટ થાય છે.

૨ ઋદ્ધિ—ૐ હ્રીં અર્હં જમો ઓહી જિણાણં । મંત્ર—ૐ હ્રીં શ્રીં
 ક્લીં ક્લૂં નમઃ । વિધિ—કાળાં વસ્ત્રે । પહેરે, કાળી માળા લઇને
 કાળા આસન પર બેસે, પૂર્વ દિશા તરફ મ્હોં કરીને દંડાસને

બેસી ૨૧ દિવસ સુધી રોજ ૧૦૮ વાર અથવા ૭ દિવસ સુધી રોજ ૧૦૦૦ વાર ઋદ્ધિમંત્રનો જાપ કરવાથી શત્રુ નષ્ટ થાય છે, માથું દુઃખવું બંધ થાય છે અને યંત્ર પાસે રાખવાથી નજર બંધ થાય છે. મંત્ર સાધતાં સુધી મીઠાનો હોમ કરવો જોઈએ અને દિવસમાં એક વાર ભોજન કરવું જોઈએ.

૩ ઋદ્ધિ—ૐ હ્રીં અર્હ પરમોહી જિણાણં । મંત્ર—ૐ હ્રીં શ્રીં ક્લીં સિદ્ધેભ્યો બુદ્ધેભ્યો સર્વસિદ્ધિદાયકેભ્યો નમઃ સ્વાહા । વિધિ—ઉક્ત ઋદ્ધિ મંત્રને કમળકાંકણીની માળા દ્વારા ૭ દિવસ સુધી રોજ ત્રણ વખત ૧૦૮ વાર જાપવાં જોઈએ. હોમને માટે દશાંગ ધૂપ જોઈએ અને ચડાવવાને ગુલાબનાં ફૂલ જોઈએ. લોટામાં પાણી મંત્રીને ૨૧ દિવસ સુધી મ્હોંપર છાંટવાથી સર્વ પ્રસન્ન થાય છે અને યંત્ર પાસે રાખવાથી શત્રુની નજર બંધ થાય છે.

૪ ઋદ્ધિ—ૐ હ્રીં અર્હ નમો સર્વોહિ જિણાણં । મંત્ર—ૐ હ્રીં શ્રીં ક્લીં જલયાત્રદેવતાભ્યો નમઃ સ્વાહા । વિધિ—ઉક્ત ઋદ્ધિ મંત્રને સફેદ માળા વડે ૭ દિન સુધી રોજ ૧૦૦૦ વાર જાપ કરવો, સફેદ ફૂલ ચડાવવાં, એક વખત જામવું અને ભોંયે સૂવું. યંત્ર પાસે રાખીને અને ધ્યો નમઃ સ્વાહા એ મંત્રદ્વારા એક એક કાંકરીને સાત સાત વાર મંત્રી એ જ પ્રમાણે ૨૧ કાંકરીઓને જાળમાં નાંખવાથી જાળમાં માછલીઓ પકડાતી નથી.

૫ **ઋદ્ધિ**—ૐ હ્રીં અહં નમો અણંતોદિ જિણાં । **મંત્ર**—ૐ હ્રીં શ્રીં ક્રૌં સર્વસંકટનિવારણેભ્યઃ સુપાર્શ્વયક્ષેભ્યો નમો નમઃ સ્વાહા ।
વિધિ—પીળાં વસ્ત્રો પહેરીને ૭ દિન સુધી રોજ ૧૦૦૦ જાપ કરવા, પીળાં પુષ્પ ચડાવવાં અને કેંદુનો ધૂપ કરવો. જેની આંખો દુખતી હોય તેણે આંખો દિવસ બુધ્યા રહીને સાંજે મંત્ર દ્વારા ૨૧ વાર મંત્રેલા પતાસાને જળમાં ઘોળીને પીવાથી અથવા આંખોપર છાંટવાથી દુખતી આંખો મટી જાય છે. યંત્ર પાસે રાખવો જોઈએ.

૬ **ઋદ્ધિ**—ૐ હ્રીં અહં નમો કુટુબુદીણં । **મંત્ર**—ૐ હ્રીં શ્રાં શ્રીં શ્રૂં શ્રઃ હં સં થ થ થઃ ઠઃ ઠઃ સરસ્વતી મગવતી વિદ્યાપ્રસાદં કુરુ કુરુ સ્વાહા ।
વિધિ—લાલ વસ્ત્રો પહેરીને ૨૧ દિન સુધી રોજ ૧૦૦૦ જાપ કરવા અને યંત્રને પાસે રાખવો જેથી વિદ્યા બહુ જ ઉતાવળે ચડે છે. વિષ્ણુટા પહેલો માણસ આવી મળે છે. વિધિમાં લાલ કૂલો જોઈએ, ધૂપ કેંદુનો જોઈએ, ભોંયે સૂવું જોઈએ અને એક વખત જમવું જોઈએ.

૭ **ઋદ્ધિ**—ૐ હ્રીં અહં નમો બીજબુદીણં । **મંત્ર**—ૐ હ્રીં હં સં શ્રાં શ્રીં ક્રૌં ક્રીં સર્વદુરિતસંકટક્ષુદ્રોપદ્રવકદનિવારણં કુરુ કુરુ સ્વાહા ।
વિધિ—લીલા રંગની માળાથી ૨૧ દિવસ સુધી રોજ ૧૦૮ વાર જાપ કરવો અને યંત્ર ગળામાં અંધવાથી સર્પનું

વિષ કિતરી જાય છે અને કોઈ પ્રકારનું વિષ ચડતું નથી. તે ઉપરાંત ઋદ્ધિ મંત્ર દ્વારા ૧૦૮ વાર કાંકરી મંત્રીને સર્પના માથાપર મારવાથી સર્પ ક્ષીણ થઈ જાય છે. આ વિધિમાં યંત્ર લીધો અને ધૂપ જોવાનમો કરવો જોઈએ.

૮ ઋદ્ધિ - ૐ હ્રીં અહં જમો અરિહંતાણં જમો પાદાણુમાણિં । મંત્ર—
હ્રીં હ્રીં હ્રં હઃ અ મિ આ ઈ મા અપ્રતિચ્છેદ ફટ વિચકાય ઈં ઈં સ્વાહા ।
ૐ હ્રીં લક્ષ્મણરામચંદ્રેભ્ય નમઃ સ્વાહા । વિધિ—અરીહાનાં ખીજની માળાથી ૨૧ દિન સુધી રોજ ૧૦૦૦ જાપ કરવાથી અને યંત્ર પાસે રાખવાથી સર્વ પ્રકારનાં અરીષ્ટ દૂર ટાળે છે. લવણની ૭ કાંકરી લઈને અકેકને ૧૦૮ વાર મંત્રી કોઈ પીડિત અંગને ઝાડવાથી પીડા મટી જાય છે. આ વિધિમાં ધૂપ જુગળનો કરવો જોઈએ અને તે લવણની કાંકરીને હોમમાં રાખવી જોઈએ.

૯ ઋદ્ધિ - ૐ હ્રીં જમો અરિહંતાણં જમો સંમિષ્ણ સોદરાણં હ્રીં હ્રીં
હ્રં ફટ સ્વાહા । મંત્ર—ૐ હ્રીં શ્રીં વ્રીં દ્વાં રઃ રઃ હં હઃ નમઃ સ્વાહા ।
વિધિ—ચાર કાંકરી ૧૦૮ વાર મંત્રીને ચારે દિશાઓમાં ફેંકવાથી અને યંત્ર પાસે રાખવાથી રસ્તો ક્ષીણ થઈ જાય છે, કોઈ પ્રકારનો ભય રહેતો નથી અને ચોર ચોરી કરી શકતો નથી.

૧૦ **ઋદ્ધિ**—ૐ હ્રીં અર્હં નમો સયં બુદ્ધીણં । **મંત્ર**—જન્મસધ્યાન્
 જન્મતો વા મનોત્કર્ષદૃતાવાદિજોર્યાનાક્ષાન્તા ભાવે પ્રત્યક્ષા બુદ્ધાન્મનો ॥ ૐ હ્રીં ।
 હ્રીં હ્રઃ શ્રાં શ્રીં શ્રું શ્રઃ સિદ્ધિબુદ્ધકૃતાર્યો ભવ ભવ વષટ્ સમ્પૂર્ણ સ્વાહા
વિધિ—ઉક્ત ઋદ્ધિ મંત્રની આરાધનાથી તથા યંત્ર પાસે રાખવા
 કૂતરાનું વિષ ઉતરી જાય છે અને લવણની કાંકરી લઈ પ્રત્યેક
 ૧૦૮ વાર મંત્રી ખાવાથી કૂતરાનું વિષ અસર કરતું નથી
 પીળા, રંગની માળાથી મંત્રી આરાધના કરવી જોઈએ અં
 ધૂપ કેંદુનો કરવો. ૭ અથવા ૧૦ દિન સુધી ૧૦૮ વાર જા
 કરવો જોઈએ.

૧૧ **ઋદ્ધિ**—ૐ હ્રીં અર્હં નમો પત્તેયબુદ્ધીણં । **મંત્ર**—ૐ હ્રીં શ્રીં હ્ર
 શ્રાં શ્રીં કુમતિનિવારિણ્યે મહામાયાયે નમઃ સ્વાહા । **વિધિ**—સ્નાન કરી
 પવિત્ર વસ્ત્ર પહેરી, ધૂપ, દીપ, નૈવેદ્ય, ફળ લઈ પ્રસન્ન ચિત્તથી
 ઉભા રહી સંકેદ માળાથી ૧૦૮ વાર જાપવાથી અને યંત્ર પાસે
 રાખવાથી જેને જોલાવવાની ઇચ્છા હોય તે આવી શકે છે
 લાલ માળાથી ૨૧ દિવસ સુધી રોજ ૧૦૮ વાર જાપવાથી પણ
 એ પ્રભાણે ફળ મળે છે. આ વિધિમાં ધૂપ કેંદુનો કરવો.

૧૨ **ઋદ્ધિ**—ૐ હ્રીં અર્હં નમો બોહી બુદ્ધીણં । **મંત્ર**—ૐ આં અ
 અં અઃ સર્વરાજાપ્રજામોહિની સર્વજનવશ્યં કુરુ કુરુ સ્વાહા । **વિધિ**—યંઃ

પાસે રાખવો અને ૧૦૮ વાર ઉક્ત મંત્રવડે તેલ મંત્રીને હાથીને પાવાથી તેનો મદ ઉતરી જાય છે. ૪૨ દિનસુધી રોજ ૧૦૦૦ જાપ લાલ માળાથી જપવા જોઈએ અને ધૂપ દશાંગ વાપરવો.

૧૩ કૃદ્ધિ—ૐ હ્રીં અર્હં જમો ક્રજુ મદીળં । મંત્ર—ૐ હ્રીં શ્રીં હં મઃ હ્રૌં હ્રાં હ્રીં દ્રાં દ્રીં દ્રાં દ્રઃ મોહની સર્વજનવશ્યં કુરુ કુરુ સ્વાહા ।
વિધિ—યંત્ર પાસે રાખવો અને ૭ કાંકરી લઈ પ્રત્યેકને ૧૦૮ વાર મંત્રી ચારે તરફ ફેંકવાથી ચેર ચેરી કરી શકતા નથી અને રસ્તામાં કોઈ પ્રકારનો ભય રહેતો નથી. ખીળા માળાવડે ૭ દિન સુધી રોજ ૧૦૦૦ જાપ કરવા જોઈએ. ધૂપ કેંદુનો કરવો, ભોંયે સૂવું અને એક વખત જમવું.

૧૪ કૃદ્ધિ—ૐ હ્રીં અર્હં જમો વિવુલ મદીળં । મંત્ર—ૐ નમો ભગવતી ગુણવતી મહામાનસી સ્વાહા । વિધિ—યંત્ર પાસે રાખવો અને ૭ કાંકરી લઈ પ્રત્યેકને ૨૧ વાર મંત્રી ચારે બાજુએ ફેંકવાથી વ્યાધિ શત્રુ વગેરેનો ભય નષ્ટ થાય છે, લક્ષ્મીની પ્રાપ્તિ થાય છે અને વાત રોગ નષ્ટ થાય છે.

૧૫ કૃદ્ધિ—ૐ હ્રીં અર્હં જમો દસપુન્ડ્રીળં । મંત્ર—ૐ નમો ભગવતી ગુણવતી સુસીમા પૃથ્વી વજ્રશંખલા માનસી મહામાનસી સ્વાહા ।
વિધિ—યંત્ર પાસે રાખવો અને મંત્રવડે ૨૧ વાર તેલ મંત્રીને મ્હોંપર લગાડવાથી રાજદરબારમાં સન્માન થાય, સૌભાગ્ય વધે

અને લક્ષ્મીની પ્રાપ્તિ થાય. ૧૪ દિન સુધી રોજ લાલ માળાવડે ૧૦૦૦ જાપ કરવા, દશાંગ ધૂપ કરવો અને એક વાર જામનું.

૧૬ **ઋદ્ધિ**—ૐ હ્રીં અર્હં નમો ચતુર્દસ પુર્વીણં । **મંત્ર**—ૐ નમો મંગલા મુસીમા નામ દેવી સર્વસમીહિતાર્થ વજ્રદંડા કુરુ કુરુ સ્વાહા । **વિધિ**—યંત્ર પાસે રાખવો અને ૧૦૮ વાર મંત્ર જાપી રાજદરબારમાં જવાથી પ્રતિપક્ષીની હાર થાય છે તથા શત્રુનો બચ રહેતો નથી. ૯ દિન સુધી રોજ ૧૦૦૦ જાપ લીલા રંગની માળાવડે કરવા. ધૂપ કેંદ્રુનો કરવો.

૧૭ **ઋદ્ધિ**—ૐ હ્રીં અર્હં નમો અઠાંગ મહાકુસલાણં । **મંત્ર**—ૐ નમો નમિક્ષ્ણ અટ્ટે મટ્ટે ક્ષુદ્રવિષ્ટે ક્ષુદ્રપીડા જઠરપીડા મંજય મંજય સર્વપીડા સર્વરોગનિવારણં કુરુ કુરુ સ્વાહા । **વિધિ**—યંત્ર પાસે રાખવો અને ચોખ્ખું પાણી મંત્રવડે ૨૧ વાર મંત્રી પાવાથી પેટની અસાધ્ય પીડા તથા વાયુશૂલ, ગોળો વગેરે સર્વ રોગ મટે છે. ૭ દિન સુધી રોજ ૧૦૦૦ જાપ સફેદ માળાવડે કરવા અને ધૂપ ચંદનનો કરવો.

૧૮ **ઋદ્ધિ**—ૐ હ્રીં અર્હં નમો ત્રિઝયનયટ્ટિપત્તાણં । **મંત્ર**—ૐ નમો ભગવતે જયવિજય મોહય મોહય સ્તંભય સ્તંભય સ્વાહા । **વિધિ**—યંત્ર પાસે રાખવો અને ૧૦૮ વાર મંત્ર જાપવાથી શત્રુ અથવા શત્રુની સેનાનું સ્તંભન થાય છે. ૭ દિન સુધી રોજ ૧૦૦૦ જાપ લાલ માળાવડે કરવા, દશાંગ ધૂપ કરવો અને એક વાર ભોજન કરવું.

૧૯ **ઋદ્ધિ**—ૐ હ્રીં અર્હં નમો વિજ્ઞાહરાણં । **મંત્ર**—ૐ હ્રીં
હ્રીં હ્રં હઃ યશ્ચ હ્રીં વષટ્ નમઃ સ્વાહા । **વિધિ**—યંત્ર પાસે
રાખવાથી અને મંત્રને ૧૦૮ વાર જપવાથી પોતા ઉપર પ્રયોગ
કરેલા ખીજના મંત્ર, વિદ્યા, મૂઠ, જાદૂ વગેરેની અસર થતી
નથી. ઉચ્ચાટનનો ભય રહેતો નથી.

૨૦ **ઋદ્ધિ**—ૐ હ્રીં અર્હં નમો ચારણાણં । **મંત્ર**—ૐ શ્રાં શ્રીં
શ્રં શ્રઃ શત્રુભયનિવારણાય ઠઃ ઠઃ નમઃ સ્વાહા । **વિધિ**—યંત્ર પાસે રાખવો
અને મંત્રને ૧૦૮ વાર જપવાથી સંતાનપ્રાપ્તિ થાય છે, લક્ષ્મી મળે
છે, સૌભાગ્ય વધે છે, વિજયલાભ થાય છે અને યુદ્ધિ વધે છે.

૨૧ **ઋદ્ધિ**—ૐ હ્રીં અર્હં નમો પળ્લ મમણાણં । **મંત્ર**—ૐ
નમઃ શ્રીમણિમદ્ર જય વિજય અપરાજિત સર્વસૌભાગ્યં સર્વસૌખ્યં કુરુ
કુરુ સ્વાહા । **વિધિ**—મંત્રને ૪૨ દિન સુધી રોજ ૧૦૮ વાર
જપવાથી અને યંત્ર પાસે રાખવાથી સૌ પોતાને અધીન થાય છે.

૨૨ **ઋદ્ધિ**—ૐ હ્રીં અર્હં નમો આગ્રસગામિણં । **મંત્ર**—ૐ નમો
વીરહિ જંભય જંભય મોહય મોહય સ્તંભય સ્તંભય અવધારણં કુરુ કુરુ સ્વાહા ।
વિધિ—ડાકિની, શાકિની, સૂત, પિશાચ, ચૂડેલ, જેને વળગ્યાં
હોય તેને મંત્રવડે હલદરતી ગાંઠને ૨૧ વાર મંત્રી ચવરાવવાથી
અને ગળામાં યંત્ર બાંધવાથી કિત સર્વ પ્રકારના દોષ મટે છે.

૨૩ ઋદ્ધિ—ૐ હ્રીં અર્હં નમો આસીવિસાણં । મંત્ર—ૐ નમો ભગવતી જયાવતી મમ સમીહિતાર્થ મોક્ષસૌખ્યં કુરુ કુરુ સ્વાહા । વિધિ—૫- હેલાં મંત્રને ૧૦૮ વાર જપીને પોતાના શરીરની રક્ષા કરવી, પછી જેને પ્રેત વળગ્યું હોય તેને ઝાડવું અને યંત્ર પાસે રાખવા, જેથી પ્રેત દૂર થાય છે.

૨૪ ઋદ્ધિ—ૐ હ્રીં અર્હં નમો દિટ્ટિવિસાણં । મંત્ર—સ્થાવર જંગમ વાયકૃતિમં સકલવિષં યદ્ભક્તેઃ અપ્રણમિતાય યે દૃષ્ટિવિપ્રયાન્મુનીન્તે વટ્ટમાણ સ્વામી સર્વહિતં કુરુ કુરુ સ્વાહા । ૐ હ્રાં હ્રીં હ્રૂં ન્હઃ અ સિ આ ઉ સા જ્ઞાં જ્ઞૌં સ્વાહા । વિધિ—મંત્રવડે ૨૧ વાર રાખ મંત્રીને દુખતા માથાપર લગાડવાથી અને યંત્ર પાસે રાખવાથી માથાની સઘળી પીડાઓ દૂર થાય છે. મંત્ર ૧૦૮ વાર રોજ જપવા જોઈએ.

૨૫ ઋદ્ધિ—ૐ હ્રીં અર્હં નમો ઉગ્ગતવાણં । મંત્ર—ૐ ન્હાં હ્રીં હ્રૌં ન્હઃ અ સિ આ ઉ સા જ્ઞાં જ્ઞૌં સ્વાહા । ૐ નમો ભગવતે જયવિજયાપરાજિતે સર્વસૌભાગ્યં સર્વસૌખ્યં કુરુ કુરુ સ્વાહા । વિધિ—ઉક્ત ઋદ્ધિ મંત્રની આરાધનાથી અને યંત્ર પાસે રાખવાથી આરાધક ઉપર અગ્નિની અસર થતી નથી.

૨૬ ઋદ્ધિ—ઓમ્ હ્રીં અર્હં નમો દિત્તત્તવાણં । મંત્ર—ઓમ્ નમો હ્રીં શ્રીં ક્ષીં હ્રૂં હ્રૌં પરજનશાન્તિવ્યવહારે જયં કુરુ કુરુ સ્વાહા । વિધિ—ઋદ્ધિ મંત્રવડે ૧૦૮ વાર તેલ મંત્રીને માથે લગાડવાથી તથા યંત્ર પાસે રાખવાથી આધાશીશી વગેરે માથાના સઘળા રોગ મટે છે.

૧૭ ઋદ્ધિ—ઓમ્ હ્રીં અર્હં જમો તત્તત્રવાણં । મંત્ર—ઓમ્ નમો
ચક્રેશ્વરી દેવી ચક્રધારિણી ચક્રેણાનુકુલં સાધય સાધય શત્રુન્મૂલ્યોન્મૂલ્ય સ્વાહા ।
વિધિ—ઋદ્ધિ મંત્રની આરાધના કરવાથી અને યંત્ર પાસે
રાખવાથી શત્રુ આરાધકને કશી હાનિ કરી શકતો નથી.

૨૮ ઋદ્ધિ—ઓમ્ હ્રીં અર્હં જમો મહાત્રવાણં । મંત્ર—ઓમ્ નમો
મગવતે જયવિજય જંમય જંમય મોહય મોહય સર્વસિદ્ધિસમ્પત્તિ સૌખ્યં કુરુ કુરુ
સ્વાહા । વિધિ—ઉક્ત ઋદ્ધિ મંત્રની આરાધનાથી અને યંત્ર
પાસે રાખવાથી સર્વ પ્રકારનાં કામ સિદ્ધ થાય છે, વ્યાપારમાં
લાભ થાય છે, સુખ પ્રાપ્ત થાય છે અને વિજય મળે છે.

૨૯ ઋદ્ધિ—ઓમ્ હ્રીં અર્હં જમો ધોસ્ત્રવાણં । મંત્ર—ૐ જમો જમિઝ્જળ
પાસં વિસહર ફુલિંગમંતો વિસહર નામરકારમંતો સર્વ સિદ્ધિર્મીહે ર્હ સમરંતાણં
મળ્ળે જાગઈ કપ્પ દુમચં સર્વસિદ્ધિઃ ઓમ્ નમઃ સ્વાહા । વિધિ—ઉક્ત
ઋદ્ધિ મંત્રવડે ૧૦૮ વાર પાણી મંત્રીને પાવાથી અને યંત્ર
પાસે રાખવાથી દુખતી આંખો સારી થાય છે.

૩૦ ઋદ્ધિ—ઓમ્ હ્રીં અર્હં જમો ધોર ગુણાણં । મંત્ર—ઓમ્ નમો
અટ્ટે મટ્ટે ક્ષુદ્રવિષ્ટૃ ક્ષુદ્રાન્ સ્તંભય સ્તંભય રક્ષાં કુરુ કુરુ સ્વાહા । ફલ—ઋદ્ધિ
મંત્રની આરાધનાથી અને યંત્ર પાસે રાખવાથી શત્રુનું સ્તંભન થાય છે.

૩૧ ઋદ્ધિ—ઓમ્ હ્રીં અર્હં જમો ધોરગુણ પરક્ષમાણં । મંત્ર—ઓમ્
ઝવસગ્ગહરં પાસં વંદામિ કમ્મધગ્ગમુક્કં વિસહર વિસગિર્ણાસિણં મંગલકાઠણ આવાસં
ઓમ્ હ્રીં નમઃ સ્વાહા । ફલ—આ મંત્રની આરાધનાથી અને યંત્ર
પાસે રાખવાથી રાજમાન્ય થવાય છે.

૩૨ ઋદ્ધિ—ઓમ્ હ્રીં અર્હં નમો ધોરગુણ વંમચારિણં । મંત્ર—ઓમ્ નમો હ્રીં હ્રીં હ્રૂં હ્રઃ સર્વદોષનિવારણં કુરુ કુરુ સ્વાહા । વિધિ—ઉક્ત ઋદ્ધિ મંત્રવડે અવિવાહિત બાલિકાએ કાંતેલું સૂતર ૧૦૮ વાર મંત્રી તેને ગળામાં બાંધવાથી અને યંત્ર પાસે રાખવાથી મંથલણી આદિ પેટની સર્વ પીડાઓ નષ્ટ થાય છે.

૩૩ ઋદ્ધિ—ઓમ્ હ્રીં અર્હં નમો સર્વોત્સહિ પત્તાણં । મંત્ર—ઓમ્ હ્રીં શ્રીં ક્લિં બ્લૂં ધ્યાનભિદ્ધિ પરમયોગીધરાય નમો નમઃ સ્વાહા । વિધિ—ઉક્ત ઋદ્ધિ મંત્રવડે અવિવાહિત બાલિકાએ કાંતેલું સૂતર ૨૧ વાર મંત્રીને તેની બનાવેલી દોરી બાંધવાથી તથા જાડવાથી તથા યંત્રને પાસે રાખવાથી એકાંતરીઓ તરીઓ વગેરે સર્વ જ્વતના તાવ નાશ પામે છે.

૩૪ ઋદ્ધિ—ઓમ્ હ્રીં અર્હં નમો ચિહ્નોત્સહિ પત્તાણં । મંત્ર—ઓમ્ નમો હ્રીં શ્રીં ણં હ્રૌં પદ્માવત્યૈ દેવ્યૈ નમો નમઃ સ્વાહા । વિધિ—કુશુંબાના રંગથી રંગેલા સૂતરને ૧૦૮ વાર ઋદ્ધિ મંત્રવડે મંત્રી અને તેને ગુજાગનેા ઘૂપ દર્ઢ બાંધવાથી તથા યંત્રને પાસે રાખવાથી ગર્ભિનું સ્તંભન થાય છે અને અસમયે ગર્ભિનું પતન થતું નથી.

૩૫ ઋદ્ધિ—ઓમ્ હ્રીં અર્હં નમો જહ્નોત્સહિ પત્તાણં । મંત્ર—ઓમ્ નમો જય વિજયાપરાજિતે મહાલક્ષ્મી અમૃતવર્ષિણી અમૃતભ્રાવિણી અમૃતં ભવ ભવ વપદ્ મુધાય સ્વાહા । વિધિ—ઉક્ત ઋદ્ધિ મંત્રની આરાધનાથી

અને યંત્ર પાસે રાખવાથી દુર્ભિક્ષ, ચોરી, મરકી, રાજભય વગેરે સર્વ નાશ પામે છે. આ મંત્રની આરાધના સ્થાનકમાં કરવી જોઈએ અને યંત્રનું પૂજન કરવું જોઈએ.

૩૬ ઋદ્ધિ—ઓમ્ હ્રીં અર્હં નમો વિયોસહિ પતાણં । મંત્ર—ઓમ્ હ્રીં કલિકુણ્ડ દણ્ડરવામિન્ આગચ્છ આગચ્છ આમમંત્રાન્ આર્કર્ષય આર્કર્ષય આત્મમંત્રાન્ રક્ષ રક્ષ પરમંત્રાન્ હિન્દ્ર હિન્દ્ર મમ સમીહિન્ કુર્મ કુર્મ સ્વાહા ।

વિધિ—ઋદ્ધિ મંત્રની આરાધનાથી અને યંત્ર પાસે રાખવાથી સંપત્તિલાભ થાય છે. ૧૨૦૦૦ જાપ લાલ પુષ્પવડે કરવા જોઈએ અને યંત્રનું પૂજન પણ સાથે કરતા રહેવું જોઈએ.

૩૭ ઋદ્ધિ—ઓમ્ હ્રીં અર્હં નમો સર્વોસહિ પતાણં । મંત્ર—ઓમ્ નમો ભગવતે અપ્રતિચક્રે ઈં ક્લૂં ઓમ્ હ્રીં નમો વાંછિત મિદ્ધયૈ નમો નમઃ અપ્રતિચક્રે હ્રીં ઠઃ ઠઃ સ્વાહા । વિધિ—ઋદ્ધિ મંત્રવડે ૨૧ વાર પાણી મંત્રીને મ્હોંપર છાંટવાથી અને યંત્રને પાસે રાખવાથી દુર્જન વશ થાય છે, અને તેની જીભનું સ્તંભન થાય છે.

૩૮ ઋદ્ધિ—ઓમ્ હ્રીં અર્હં નમો મળવલીળં । મંત્ર—ઓમ્ નમો ભગવતે મહાનાગકુલોચ્ચાટિની કાલ્દષ્ટમૃતક્રોત્યાપિની પરમંત્ર પ્રણાશિની દેવિ શાસનદેવતે હ્રીં નમો નમઃ સ્વાહા । ફલ—ઋદ્ધિ મંત્ર જાપવાથી અને યંત્ર પાસે રાખવાથી ધનલાભ થાય છે.

૩૯ ઋદ્ધિ—ઓમ્ હ્રીં અર્હં નમો વચ્ચલીળં । મંત્ર—ઓમ્ નમો ઇષુ દત્તેષુ વર્દ્ધમાન તવ મયહર વૃત્તિવર્ણા યેષુ મંત્રાઃ પુનઃ સ્મરંત્યા અતો નાપરમંત્ર

નિવેદનાય નમઃ સ્વાહા । **ફલ**—ઋદ્ધિમંત્ર જપવાથી અને યંત્ર પાસે રાખવાથી સર્પને ભય રહેતો નથી.

૪૦ ઋદ્ધિ—ઓમ્ હ્રીં અર્હં નમો વાયવલીંગં । **મંત્ર**—ઓમ્ હ્રીં શ્રીં હ્રીં હ્રીં અગ્નિ ઉપશમન શાન્તિ કુરુ કુરુ સ્વાહા । **વિધિ**—ઋદ્ધિ મંત્રવડે ૨૧ વાર મંત્રેણું પાણી ધરતી ચારે આંગુએ છાંટવાથી અને યંત્ર પાસે રાખવાથી અગ્નિનો ભય મટી જાય છે.

૪૧ ઋદ્ધિ—ઓમ્ હ્રીં અર્હં નમો સ્ત્રીસલીંગં । **મંત્ર**—ઓમ્ નમો શ્રીં શ્રં શ્રઃ જલદેવિકમંદ્રે પદ્મ ઇન્દિવાસિનિ પદ્મોપરિસ્થિતે સિદ્ધિં દેહિ મનોવા-
ચ્છિતં કુરુ કુરુ સ્વાહા । **વિધિ**—ઋદ્ધિ મંત્ર જપવાથી અને યંત્ર પાસે રાખવાથી રાજદરબારમાં સન્માન મળે છે અને આડવાથી સર્પનું વિષ ઉતરે છે.

૪૨ ઋદ્ધિ—ઓમ્ હ્રીં અર્હં નમો સુપ્તિસવાળં । **મંત્ર**—ઓમ્ નમો નમિરુગ વિવહર-વિપ-પ્રણાશન-રોગ-શોક-રોષ-ગ્રહ-કૃષ્ણદુમન્નજાર્ઘ સુહનામ ગ્રહણ સકલ મુહુદે ઓમ્ નમઃ સ્વાહા । **ફલ**—ઋદ્ધિ મંત્રની આરાધનાથી અને યંત્ર પાસે રાખવાથી યુદ્ધનો ભય રહેતો નથી.

૪૩ ઋદ્ધિ—ઓમ્ હ્રીં અર્હં નમો મહુરસવાળં । **મંત્ર**—ઓમ્ નમો ચક્રેશ્વરી દેવી ચત્રવારિણી જિનશાસનસંવાકારિણી ક્ષુદ્રોપદ્રવવિનાશિની ધર્મશાન્તિ-
કારિણી નમઃ કુરુ કુરુ સ્વાહા । **ફલ**—ઋદ્ધિમંત્રની આરાધના અને યંત્રની પૂજાથી સર્વ પ્રકારનો ભય દૂર થાય છે તથા રાજદારા ધનલાભ થાય છે.

૪૪ ક્વચિ—ૐ હ્રીં અર્હ નમો અમીયસવાણં । મંત્ર—ૐ નમો રાજાય વિભીષણાય કુંભવરણાય લંકાધિપતયે મહાબલપરાક્રમાય મનશ્ચિત્તિં કુરુ કુરુ સ્વાહા ।
 ક્વચિ—ઋદ્ધિમંત્રની આરાધનાથી અને યંત્ર પાસે રાખવાથી આપત્તિ દૂર થાય છે, સમુદ્રમાં તોશનનો ભય રહેતો નથી અને સમુદ્રપાર કરી શકાય છે.

૪૫ ક્વચિ—ૐ હ્રીં અર્હ નમો અક્ષવીણ મહાનસાણં । મંત્ર—ૐ નમો ભગવતી ક્ષુદ્રોપદ્રવશાન્તિકારિણી રોગકષ્ટજ્વરોપશમનં શાન્તિં કુરુ કુરુ સ્વાહા ।
 વિધિ—ઋદ્ધિમંત્રની આરાધનાથી અને યંત્ર પાસે રાખવાથી મોટામાં મોટો ભય મટી જાય છે, પ્રતાપ પ્રગટ થાય છે, રોગ નષ્ટ થાય છે અને ઉપસર્ગ વગેરેનો ભય રહેતો નથી.

૪૬ ક્વચિ—ૐ હ્રીં અર્હ નમો વહમાણાણં । મંત્ર—ૐ નમો હ્રીં હ્રીં શ્રીં હ્રૂં હ્રૌં હ્રઃ ઠઃ ઠઃ જઃ જઃ ક્ષાં ક્ષીં ક્ષૂં ક્ષઃ ક્ષયઃ સ્વાહા ।
 વિધિ—ઋદ્ધિમંત્ર જાપવા, યંત્ર પાસે રાખવો, તથા તેની ત્રિકાળ પૂજા કરવાથી કિંદ્રખાનામાંથી છૂટકારો થાય છે, રાજા વગેરેનો ભય રહેતો નથી. રોજ ૧૦૮ વાર જાપ કરવા જોઈએ.

૪૭ ક્વચિ—ૐ અર્હ નમો વહમાણાણં । મંત્ર—ૐ નમો હ્રીં હ્રીં હ્રૂં હ્રઃ ચક્ષુ શ્રીં હ્રીં ફટ્ સ્વાહા । વિધિ—૧૦૮ વાર ઋદ્ધિમંત્રની આરાધના કરીને શત્રુપર ચડાઈ કરનારને વિજયલક્ષ્મી ।

પ્રાપ્ત થાય છે, શત્રુ વશ થાય છે, શત્રુનાં શસ્ત્રોની ધાર નકામી થઈ જાય છે અને બંદુકની ગોળા, બરછી વગેરેના ધા લાગતા નથી.

૪૮ ઋદ્ધિ—ૐ હ્રીં અર્હં નમો સર્વસાહુણં । મંત્ર—મહતિ મહાવીર
વટમાળ બુદ્ધિરિસીળં ૐ હ્રાં હ્રીં હ્રૌં હ્રઃ અ સિ આ ં સા હ્રૌં હ્રૌં સ્વાહા ।
ૐ નમો વંમચારિણે અટારહમહસ્ત સીલાંગરથધારિણે નમઃ સ્વાહા ।
વિધિ—૪૯ દિન સુધી ૧૦૮ વાર જપવાથી અને યંત્ર પાસે
રાખવાથી મનોવાંચ્છિત કાર્યની સિદ્ધિ થાય છે અને જેને
પોતાને અધીન કરવો હોય તેના નામનું ચિંતવન કરવાથી તે
પોતાને વશ થાય છે.

મક્તામરના યંત્રો.

‘લક્તામર’ સ્તોત્રનાં પદો, તેનાં ઋદ્ધિ-મંત્રો, તેમજ
બીજા ઉપયુક્ત મંત્રોની રચના જેમાં કરવામાં આવી છે તેવા
૪૮ યંત્રો હવે પછીનાં ૪૮ પૃષ્ઠમાં આપવામાં આવ્યા છે.
શુદ્ધિ માટે બનતી કાળજી રાખવામાં આવી છે, છતાં એમાંની
કોઈ અશુદ્ધિ તરફ વાચકો પોતાની પાસેની હસ્તલિખિત પ્રતની
સાથે મેળવીને પ્રકાશકનું લક્ષ દોરશે તો તેઓને જેન સમાજ
ઉપર મોટો ઉપકાર થશે.

॥ यंत्र १ ॥

The diagram is a circular emblem with a central 'Om' symbol. It is surrounded by concentric circles of Sanskrit text. The outermost ring contains the text 'ॐ ह्रीं क्लीं' repeated. The inner ring contains the text 'ॐ ह्रीं क्लीं' repeated. The central 'Om' symbol is flanked by the text 'ॐ ह्रीं क्लीं'.

मुख्योक्तकंदलितपापतमोवितानम् ।

[illegible]

॥ यंत्र २ ॥

[illegible]

21247: Hg, Hk, Lf, K, D

॥ यंत्र ३ ॥

स्तोत्रं समुद्यतमतिविग्नत्रयोऽहम् ।

परम तत्त्वार्थ भावकायी संज्ञः

ॐ नमो १ धृष्ट

श्रीं श्रीं श्रीं

अस्य रूपाय नमः

मन्त्रः क इ छ ति जनः सहसाग्रहीतुर ॥ ३ ॥

वा ॐ विहाय जन संस्थिता म नु विना

॥ यंत्र ६ ॥

ॐ नमः तं तवतां परिहासधाम

हौं हौं हौं हौं ॐ हौं हौं

तद्भक्तिरेवमुखरीकुरुते ब्रह्मान्नाम्

हौं हौं हौं हौं हौं हौं

ॐ ह्रीं श्रीं श्रीं श्रीं श्रीं ह्रीं

ॐ ह्रीं आर्हणमो व बुद्धी ए

ॐ श्रीं श्रीं श्रीं श्रीं श्रीं श्रीं

ॐ श्रीं श्रीं श्रीं श्रीं श्रीं श्रीं

ॐ ह्रीं ह्रीं ह्रीं ह्रीं ह्रीं ह्रीं

ॐ ह्रीं ह्रीं ह्रीं ह्रीं ह्रीं ह्रीं

हौं हौं हौं हौं हौं हौं

ॐ ह्रीं ह्रीं ह्रीं ह्रीं ह्रीं ह्रीं

ॐ ॥ ॐ ॥ ॐ ॥ ॐ ॥ ॐ ॥ ॐ ॥

ॐ ॥ ॐ ॥ ॐ ॥ ॐ ॥ ॐ ॥ ॐ ॥

॥ ३ ७ ॥

त्यत्संस्तवन् वसन्तातिसन्निवृत्तं

पापक्षणात्क्षयमुपैतिदारीरभजाम्।

नौ नौ नौ नौ नौ नौ नौ

ॐ ह्रीं अर्हं रामो ब्रह्मजीवदीर्घं ॐ ह्रीं

निवारणं कुरु स्मरति ॥

हंसो प्रां श्रीं नौं क्रीं सर्ववृत्ति-

सकृत्कुरु होपदवकष-

नौ नौ नौ नौ नौ नौ नौ

श्रीकान्तोक्तमग्निसंज्ञकम्।

सूर्योत्पत्तिर्भूतमिवशावेरमन्यकारम् ॥ ७ ॥

नौ नौ नौ नौ नौ नौ नौ

॥ यंत्र ८ ॥

मत्वेति नाथ तव संस्तवनं मयेद-

यं यं यं यं यं

पारभ्यते तनुधियापि तव प्रभावात् ।

यं यं यं यं यं

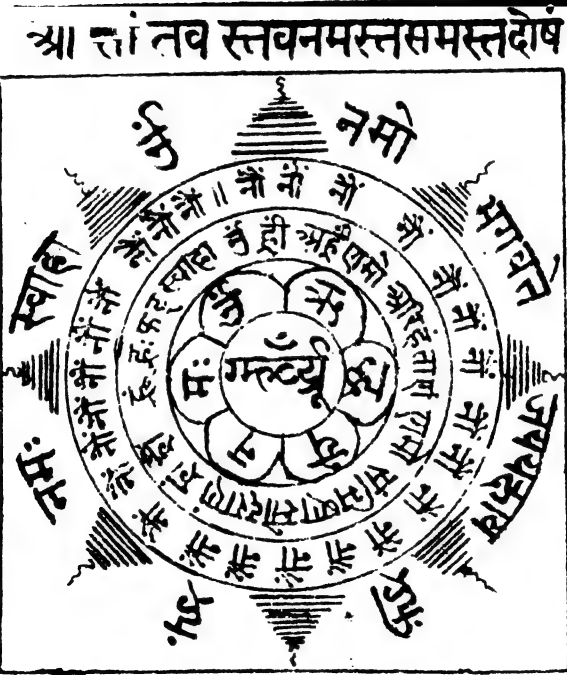
यं यं यं यं यं

वर्तते हरिष्यति सतां गतिना वरेषु

मुक्ताफलक्षुभिर्मुपैति न नूतन नूतन ॥ ८ ॥

॥ यंत्र ९ ॥

पद्माकरेषु जलजानि विकासभाजि ॥ ९ ॥

वत्संकथापि जगतां दुरितानि हन्ति ।

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥

॥ यंत्र १० ॥

भूतल्लिखे भूविभवन्तमभीष्टवन्तः।

नात्यभूतं भुवनभूषण भूतनाथ

भूत्याभिः य इह नात्मसं करोति ॥ १० ॥

उर्या भवन्तः यता ननु ते न किंवा

॥ यंत्र ११ ॥

दृष्ट्वा भवन्तमनिमेषविलोकनायं

नान्यत्र तेषामुपयातिजनस्य चतुः।

कारं जलं जलनिधेरसिंतुं कश्चिच्छेत् ११

पीत्वा पयः शोभाकरश्चिंतित इत्यसिन्धोः

॥ यंत्र १२ ॥

यैः शान्तरागरुचिभिः परमाणुभिस्त्वं

ॐ नमो भगवते

ॐ नमः शिवाय

॥ ॐ ह्रीं श्री नमो अनुदिनमनुजस्यायानसमी

ॐ ह्रीं अर्धेणभो वोहीबुद्धीणं

कुं रु कुं रु स्यादा॥

የገቢት ስራ ስራ

उं श्रीं श्रीं श्रीः सर्वज्ञा

प्रायजानि शुक्जला निस्तरणस्थिति के श्री

अ
इ
उ
ए
ऋ
ॠ

निर्माणादि भुवनैकलक्षणभूतः॥

५३
 ५३ ५३ ५३ ५३ ५३ ५३
 ५३ ५३ ५३ ५३ ५३ ५३

यत्तैसमानमपरं न द्विल्लपमस्ति ॥१२॥

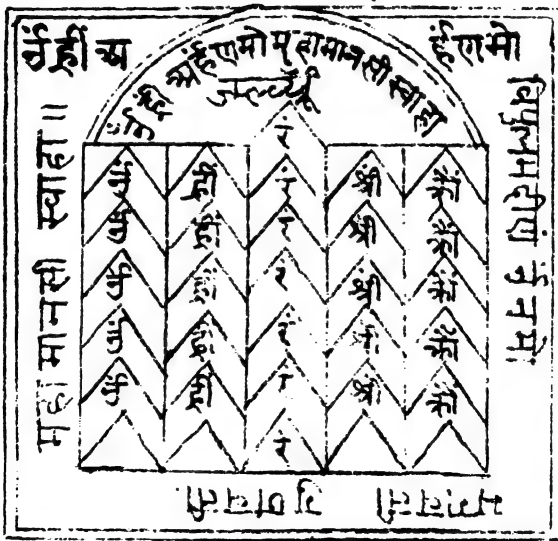

॥ यंत्र १४ ॥

कस्ता निवारयति संस्वरतोयेष्टम् ॥ १४ ॥

सं ॥ ए मण्डलशशाङ्क कलाकलाप

शुभाष्टाष्टिभुवनं तवलङ्घयन्ति

ये संश्रिताः शिवाय नारायणौ

॥ यंत्र १५ ॥

किंमन्दराद्विनिखरंचलितंकदाचिन्म१५

चित्रं किमत्रयदिते त्रिशाङ्गनाभि-

नीतं मनागधि मनो न विकारमार्गम् ।

कल्पान्तकोनामनाचलितानामन

॥ यंत्र १६ ॥

निः मवति पवर्जिततैलपूरः

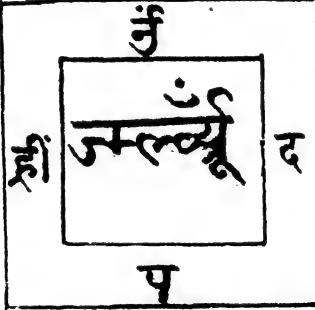
ॐ ह्रीं अर्हं एमोचनदसपुष्पीणं

कुरुते जगन्नयमिदं प्रकटी करोति।

ॐ नमः सुमंगला कसीमानाम

ॐ श्रीं विजयाय नमः

ॐ ह्रीं जयाय नमः

ॐ श्रीं विजयाय नमः

देवीसर्व समीहितायै नमः

ॐ ह्रीं जयाय नमः

दीपोऽपरस्त्वमसि नाथ जगत्प्रकाशः ॥ १६ ॥

गच्छान्मानु मरुतां चरितानां चरितानां

॥ यंत्र १७ ॥

नास्तं कदाचिदुपयासिन रा गम्यः

सूर्यातिवायिमहिमासि मुनीन्द्रलोकैः ॥ १७ ॥

ॐ ह्रीं अ ॥ मो अहं गमहाणि मेतकुशलाणि

पीडा सर्वरोग निवारणं कुरु स्वप्नाहा

ॐ	न	मो	अ
जि	त	श	बु
प	रा	ज	यं
कु	रु	स्वा	हा

ॐ नमो भक्तिरात्रदेमहेक्षुद्र विपदे

क्षुद्र पीडा नश्वरी भयं भयं भयं भयं

स्वर्गी करोमि सदसायुगपजगन्नि ।

नाम्नो धरोरि निरुद्धमक्षयभावं

॥यंत्र १८॥

नित्योदयं दलितमोहमहान्धकारं

निर्नमो शास्त्रज्ञान

ॐ धनाय परमसिद्धि

मसि जय कण्ठह्रीं कौश्लिन्मः नृन्माभवाते

गण्यं न राहु वदनस्य न वादिशानाम्

ॐ संनायनमः ॥ ॐ ह्रीं ह्रीं ह्रीं ॥

ग
ते
य
ज
मी
व
ह

स्तं भयस्वम्/

य स्यात् ॥

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

116512 H 13

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

विद्योत्पन्नगदपूर्वशराङ्कु विम्बम् ॥१८॥

॥ यंत्र १५ ॥

युष्मन्मुखेन्दुदलितेषु तपःसु नाथ ।

किंवाः रीषु शशिनाङ्गि विवस्यता वा

ॐ श्री गणेशाय नमः विज्जाहरणं

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय

नमो भगवते वासुदेवाय

四、

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय

৬৬৬৬ ৬৬৬৬

251

नमः स्वाहा

五
五
五
五
五

कार्यं कियञ्जलधरेर्जलभारनञ्चैः ॥ १५ ॥

ሃይለማርያም ሥላሴ ሥላሴ

॥ यंत्र २० ॥

नैवलु काचइकले किएणकुदइपे ॥२०॥

ज्ञानं यथा त्वयि विभातिः तावकाशं

ॐ ह्रीं अहं एमो चा गणाणां

ॐ ॐ श्रीं ॐ श्रीं ॐ ॐ

ॐ नमः स्यात् ॥

श्री श्री गुरुः

नैव तथा हरिहरादिषु नायकेषु ।

ከሠነድ ላይ ይጻፍ

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

॥ यंत्र २१ ॥

कश्चिन्मनो हरति नाथ भयान्तरेऽपि २१

मन्येवरं हरिहरादय एव दृष्टा

उं ह्रीं अर्हणमो पल्लसम

क्षं क्षं क्षं क्षं क्षं क्षं क्षं

क्षं क्षं क्षं क्षं क्षं क्षं क्षं

उं	न	मो	भ
ज	वार	ण	न
प	मः	य	व
मः	उं	ओ	त

क्षं क्षं क्षं क्षं क्षं क्षं क्षं

क्षं क्षं क्षं क्षं क्षं क्षं क्षं

नय विजय आपराजित सर्वः । आभय

किं वीक्षितेन भवताः विवेकनामः

दृष्टुं येषु हृदयं त्वयि नोषमेति ।

णारुं नमः श्रीमणिभद्र

॥ यंत्र २२ ॥

स्त्रीणां शतानि शतशो जनयन्ति पुत्रान्

नाभ्यासुतं त्वदुपमं जननी प्रसूता ।

नैनमो वीरहि जं भय जं भय

ॐ ह्रीं अहं एमो आगासगामिणं

मादय मोदय स्वभय स्वभय

सर्वविघ्नोदयति भानिमहेश्वरिणि

प्राच्येव विजनयति मूर्ध्नि रश्मिजालम् ॥२२॥

अवधारणं कुरु कुरु स्यात् ।

॥ यंत्र २३ ॥

नान्यः शिल्पः शिवपरस्य मुनीन्द्रपन्थः २३

त्वामामनन्ति नृत्यः परमं पुमांस-

उद्ग्राह्यमाणो आसीद्विषाणं

सौरव्यं कुरु कुरु स्वाहा

रं रं रं रं	रं रं रं रं	
कुं	श्री	श्री
न	न	श्री
म	म	म
श्री	मि	व
रं रं रं रं	रं रं रं रं	रं रं रं रं

तु नमो भगवती जगदावती

ममसमी हितायै मी

आनन्दमयपुण्यजगन्निभस्य

महिम्नार्णवमत्र तमसः पुरस्तात्

॥ यंत्र २४ ॥

त्वामव्ययं विभुमचिन्त्यमसंख्यमाद्यं

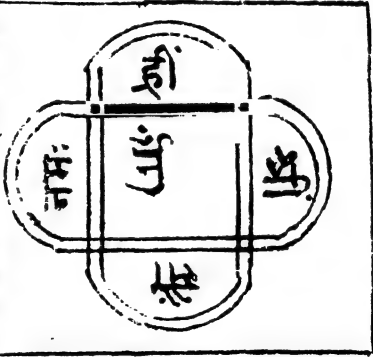
ब्रह्माणामीश्वरमनन्तमनङ्गं केतुम् ।

ज्ञानस्वरूपममलं प्रवदन्ति सन्तः २४

ॐ ह्रीं अर्हणामादिह्रिविस्मयं स्थावत्कण्ठम्

सर्वहिंसकुरु स्वाहा. नृं ह्रीं ह्रीं ह्रीं +

+ असि आनुसा ज्ञां ज्ञो स्वाहा.

वायव्यं निमग्नं लघुपञ्चदशैः अप्रणमिताः

यथेष्टविषयान्मूर्त्तिमयान्पण्यमानान्

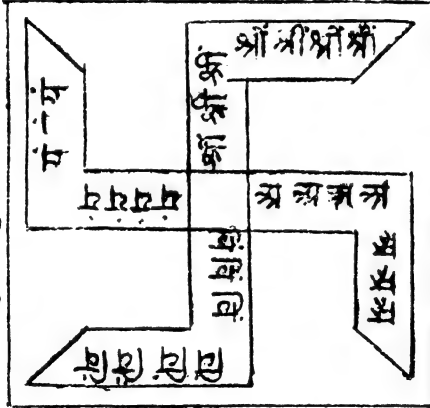
योगीश्वरं विनियोगं मनकमकं

॥ यंत्र २६ ॥

तुभ्यं नमस्त्रिः पनार्तिहरायनाथ

तं ह्रीं श्रीं एमो दिव्यतवाणं नं नमो

परमं नमो नित्यवदते

ह्रीं श्रीं ह्रीं ह्रीं

तुभ्यं नमः सितित्तमलभूषणाय ।

तुभ्यं नमो जिनभयोदयिशोषणाय ॥२६॥

तुभ्यं नमस्त्रिजगत्तः परमेश्वराय

॥ यंत्र २७ ॥

१ कोविस्मयोऽत्रयदिनामगुणैरदोषैः

स्वप्नान्तरेऽधिनकदाचिरपीक्षितोऽसि

नमस्तुभ्यस्तथा ॥

नमोऽं अहं एमो तत्ततदाएं नमो

जं	जं	जं	जं	जं
नं	न	मो	भ	ग
रु	रदा	य	क	व
प्र	म	न	श्री	ते
क्षी	क्षी	क्षी	क्षी	क्षी

चक्रे भरी देवी चक्रधारिणी चक्रेण

स्वसंक्षितो निरवकाशनाया मुनिः

अथ के लंसा धाव साधवः धावः धावः धावः

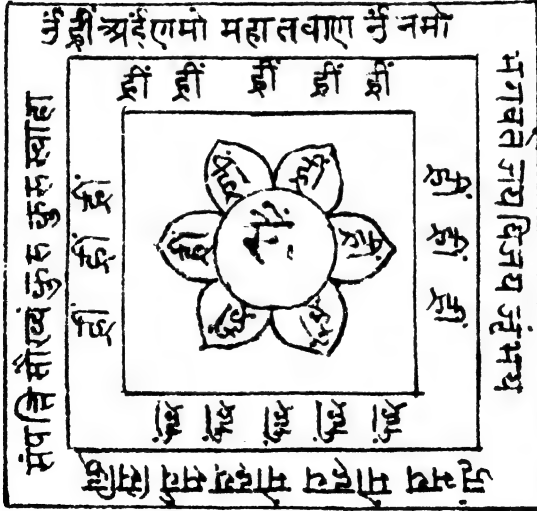
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥

॥ यंत्र २८ ॥

मा भक्तिरूपमलं भवतो नितान्तम् ।

उच्चैरशोकतरुसंश्रितमुन्मयूरव-

बिम्बं रये स्थिपगंधरपाश्ववर्ति ॥ २८ ॥

सखिखसिक्किणमस्त - मा वितात

॥ यंत्र २९ ॥

सिंहासनेमाएनस्वशिखाविचित्रे

विष्णुजनेतवधुः कनकापदात्मः।

नैर्ही अर्हणमोघोरतवाणं नैरण्मोणमिजुल
 पासधिसदृफुसिमंतोपिस्वरत्नम्

ॐ ॥ अ ॥ अ ॥

अ आ इ ई न ऊ

कं कं लं लं

कं कं

गं गं

कारकोसकसिद्धिद्वैतसमन्ताणाम्

विष्णुविपदिनसद्वैततावितान

॥ यंत्र ३० ॥

मुच्चैस्तटंसुरगिरेखिशालकौम्भम् ३०

कुन्दावदातत्रलचामरचारुशोभं

विभ्रजने तव वपुः कलधौतकान्तम् ।

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

॥ यंत्र ३९ ॥

छत्र-यन्त्र विभातिराशाङ्ककान्त-

मुमुक्षुः स्थितं स्वर्गि त भानुक रपतापम्

गार्हापत्यासं वदामि कन्नयप्रभुः

गं गं गं गं

गं गं गं गं गं गं

कौं ही कौं ही कौं ही

कौं हीं कौं हीं कौं हीं

को हीं

۱۵ ۱۴ ۱۳ ۱۲ ۱۱ ۱۰

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

ଜଣାପଡ଼ିଥିବା ଅନୁସନ୍ଧାନ

ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं घोरगुणपरकृपाणिर्मुमुक्षु-
 त्तमः ॥

आवासं नैही नमः स्वाहा.

ਸੰਗ ਸੰਗ ਸੰਗ

प्रख्यापयन्निजंगतः परमेश्वरत्वम् ३१

॥ यत्र ३२ ॥

भारतारखपूरितदिग्वि भाग

नेही अर्हणमोघोरगुणवं भञ्जानिं

निर्जमोहं दीर्घं सर्व दोष

निवारणं कृतं कृतं कृतं

शैलोक्य लोकशुभसंगम भूतिदक्षः

सर्वभूतजनयघोषण घोषकः स न

रेवुन्दुमिथ्यनलितयत्रासः प्रवादी ३२

सर्वसिद्धिद्विवाङ्गकुमुदस्यारहा

॥ यः ३४ ॥

शुभतमभावलयभूरविभाविभोस्ते

शोकत्रयदुःखनिमतादुःखनिमलक्षिपन्ती

उं ह्रीं अर्हं एमो विद्योसहिपज्ञाणं

नमो ह्रीं श्रीं ऐं ह्यौं

नमो नमः स्वाहा

कं	कं	कं	कं	कं
कं	उं	प	य	कं
कं	न	मः	य	कं
कं	ह्रीं	ह्रीं	म	कं
कं	कं	कं	कं	कं

पद्मा वत्से वत्से

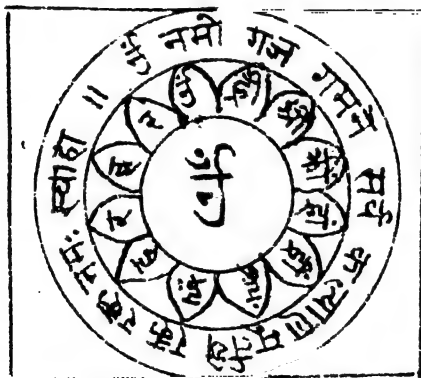
प्रोद्यद्देवाकरनिरनरभूरिसंयत्ना

दीप्त्याजयत्ययिनिशामपिसोमसौम्याम् ३४

॥ संत्र ३५ ॥

अगापवर्गगममार्गविमार्गौष्टः

ॐ ह्रीं अर्हं एमो जह्रो सहि पत्ता णं नुं नमो जय

सं. धाय स्वाहा

विजय-अपराजितं महाकेश्मी-अनृत

सहस्रमन्त्रस्य कथनेनैकपटुद्विजोक्त्याः

ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ

-ક્રમ ૬૦ હેઠળ ૫૨ મુદ્દાઓ હેઠળ

भाषास्वभावपरिणामगुणैः प्रयोज्यः ३५

॥ यंत्र ३६ ॥

उ निद्रहेम नवपङ्कजपुञ्जकान्ती

पुत्रसन्तानवपुत्रवतिरवाभिरावो

पद्मानिन्नविबुधाःपरिकल्पयन्ति३६

मं श्रीं अहं ॥ मो विष्णो सहिपत्ता एं श्रीं

जं	झं	झीं	श्रीं
म	झं	झीं	झीं
व	झं	झीं	झीं
म	य	र	ह

कलिकुंडलं दृष्ट्वा भिन्नं आगच्छ ॥

पद्मपरां निवययन्ति यमः

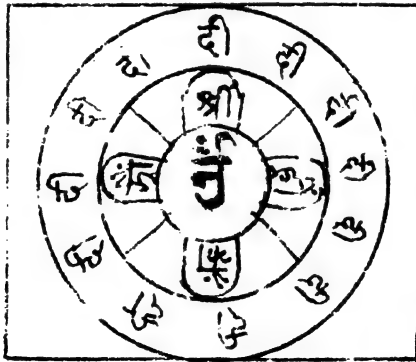
॥ यंत्र ३७ ॥

इत्थं यथा तव विभूतिर भूज्जिनेन्द्र

पि ३७ तादृक्कुतो ग्रहाणस्य विकाशिनोऽपि

ॐ ह्रीं श्रीं ह्रीं लोमां स घोसहि पत्ताणं ॐ नमो

अप्रतिचक्रे ह्रीं तः स्यात् ।

भगवते आप्रतिचक्रे ऐं ह्रीं ॐ

ह्रीं मनो वांछित सिद्धये नमो नमः

धर्मोपदेशानविधौ नातथा परस्व ।

यादृक्कुतो ग्रहाणस्य विकाशिनोऽपि

॥यंत्र ३८॥

मस्तभमद्भमरनाद्विद्वदकोपम् ।

॥ यंत्र ३ ॥

भिन्ने भकुम्भगलः ज्वलशोणितोक्त -

ॐ ह्रीं अर्हं एमो वचवलीणं ॐ

	ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ				
ॐ	ॐ	न	मो	म	ग
ॐ	म	हं	ह्रीं	ॐ	व
ॐ	व	व	य	म	ह्रीं

ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ

मयसं वीतिवर्णां येषु मंजाः पुनः स्मृत्या

वदं कमः - मगंतवसि एमि विप्राः ॥

मुक्ताफलपकरमुषितभूमिभागः ।

ममाएषु ह्रीं वृद्धमानतव

अथः भक्त्या नमस्कृत्य भिन्ने भकुम्भगलः ॥

॥ यंत्र ३ ॥

॥ यंत्रध० ॥

कल्पान्तकालपवनोद्धतवह्निकल्पं
नृहीं अर्हणमो काय वलीणं

कुं कुं कुं स्वाहा

उं ह्रीं श्रीं क्लीं ह्रां ह्रीं

अभि उपशमनं शान्ति

विश्वं विष्णुः - विवस्वत्पुत्रपापनं

त्यन्नामकीर्तनजलं नामयत्यशेषम् ॥

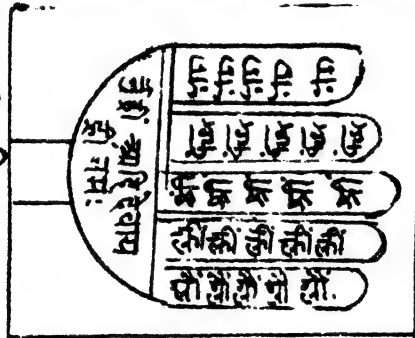
दावानलं ज्वलितमुज्ज्वलमुत्सुकिकम्

॥ यं = ४२ ॥

को धोक्कृतं फणिमृत्कणमापत्तम् ।

श्री श्री श्रु श्रः जल देवि कमल

रक्तेरुणं समदको किल कण्ठनीलं
 उं ह्रीं अर्हणामो रवीरसवीणं नूनमो

देहि हि मे नो वा छितं कुमुदकुसुमस्यार्द्रा

स्वच्चात्मना गदमनी नृदियस्य पुंसः ४१

आ कामाति कपयुगे न नरत्तना

॥ यंत्र धर ॥

बल्गाङ्गजगज्जित भीमनाद-

त्वत्कीर्तिना तन्मइवाशुभिदासु वै ति धर

उं ह्रीं श्रीं लो साप्पिसवाणं उं न्मा

	वं	वं	वं	वं	वं
वं	उं	ह्रीं	श्रीं	ब	वं
वं	य	न	मः	ल	वं
वं	मा	क	रा	प	वं
	वं	वं	वं	वं	वं

नमि ऊण विषहर बिमप्र णा-

मार्जौ वलं वलवता मपि भूपतीनाम्

उद्योति वाकर मयुखो यो यो विरु

आ न रो ग डो क दोष अ क यो यो यो

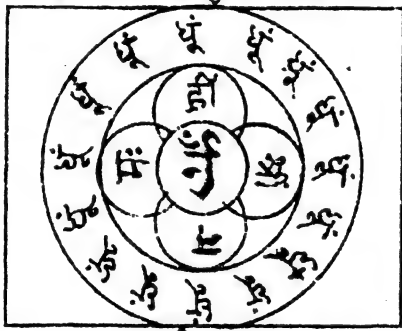
हाहा अन्म स्याहा उं ह्रीं श्रीं लो साप्पिसवाणं उं न्मा

॥ यंत्र ४३ ॥

वेगावतारतरणानुरयोधमीने।

सात्राभिन्ना जशो जितवारिबकं-

नमो चक्रे

शरीरेषी चक्रधारिणी भिन्ना

सनसेवाकारिणी

यदेजवांवाजित कः जयप

स्त्यत्यापडु जयनाश्रयिणो तभन्नेध

धर्मशालिका रिणी भिमः कुरु स्वा

॥ यंत्र ४४ ॥

श्रद्धा भक्ति ध्यान । भेत भीषण न कचक्र
 नुं ह्रीं अर्हणमो अमीयसवाणं नुं नमो
 यवणा य विभीषणा दं कुं भ करण
 य लंका विपनये महो वनपाकमाय

फलीनपीठ मय दोलवणा बाड्यामौ ।

रङ्ग रङ्ग विवरि स्थित पा न पा ना

मन्त्रा संविहाय भवतः स्मरण एव जनि
 मन्त्रा संविहाय भवतः स्मरण एव जनि

॥ यंत्र ४५ ॥

सुदृढभीषणजलोदरभारः-ग्राः

नेह्री अर्हणामो अकस्वीणमहाण-

साणं जुं नमो भगवती क्षुद्रोपद्रव

ॐ	ॐ	ॐ	ॐ	ॐ
ॐ	ॐ	ॐ	ॐ	ॐ
ॐ	ॐ	ॐ	ॐ	ॐ
ॐ	ॐ	ॐ	ॐ	ॐ
ॐ	ॐ	ॐ	ॐ	ॐ

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

श्रीचन्द्रशामुपगताश्चतुर्त्तनीवित्ताः

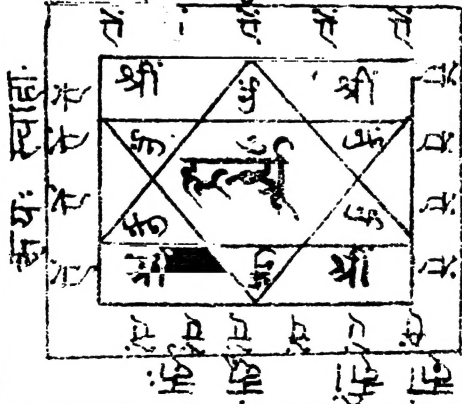
मर्त्या भयन्ति मकर ध्वजस्तुल्यमृगः॥४॥

॥ यंत्रधृष्ट ॥

गाढं बृहद्विगडकोटिनिघृष्टजङ्घाः॥

आपादकणु मुरुष्टुल्लवेष्टिताङ्ग

ॐ ह्रीं अहं एमो वडूमाणाणं नूनमो

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥

ॐ नमः

सद्यः स्वयं विगतबन्धभयाभयन्ति॥६॥

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

॥ यंत्र ४७ ॥

संज्ञाकारिधिमहोदयवभनोत्यम्।

ॐ नमो ब्रह्मां ह्रीं हूं ह्रः यक्ष

ॐ अर्हं एमो बहु माणाणं

भयहर	भयहर	भयहर	भयहर	भयहर
भ	न	मो	न	म
व	ह	रा	व	ह
ल	म	ल	म	ल
म	म	म	म	म

ॐ ह्रीं हूं ह्रः यक्ष

रास्यसिनात्रसिपयातिमयं योय

यस्तावकंस्तवमिमं पतिमस्मधीते ४७ मत्तद्विपेन्द्रमृगराजदवानलाहि

॥ यंत्र ४८ ॥

भुत्स्याम्यानुविरवर्णविक्रिपुष्याम्

स्तोत्रस्वजं त्वजिनेन्द्र गुणैर्निबद्धां

तं माननुङ्गं मवधासमुपैति ॥ ४८

ॐ ह्रीं अर्हणमो सद्यसाहूणं महति महाधीर

十餘年

॥ ऐले अङ्गारहसहस्समीलांगरथधारियो

वङ्गनाथ बुद्धि रिसीएन्जेनरिङ्ग

श्री ३. श्री गणेशाय नमः । श्री गणेशाय नमः ।

কলিকাতা-১০৭ ফোর্সেস টাউন

